

مقامِ مصطفیٰ

مختار احمد خان
 حسین مصطفیٰ رضوی دومہ شریف
 تحصیل حافظ آباد
 ضلع جوہر نوالہ

☆..... نیز اجازت مصنف کو صاحب قصد طبع نہ کریں

تَعَالَا إِلَهِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ... پ۔ ع

(مسلم نو) آؤر عمل کیلئے قرآن کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے

اسلام ترا دیں ہے۔ تو مصطفوی ہے

مَقَامَاتِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم

جس میں

عقیدہ اعمال کی اساس۔ توحید رسالت، نور مجسم، حاضر و ناظر، علم غیب، مختار و

عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہونے کے قرآن و احادیث سے نبوت دیئے گئے ہیں۔ جو

عوام و خواص کو سمجھانے کے لیے مفید ہے۔

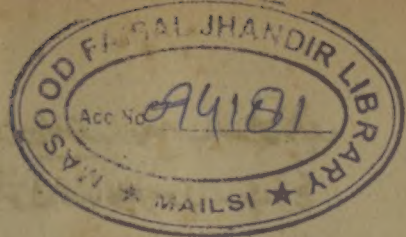
از اناضات عالیہ

پیر طریقت رہبر شریعت عاشق رسول عربی حضرت مولانا محمد علی

محمد اشرف صاحب مدظلہ انقشبدی موہڑوی (دوبہ پوری ترقی)

دوبہ شریف

(سعادت آرٹ پریس لاہور)

بار اول

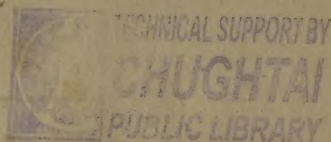
تعداد ————— ایک ہزار

قیمت ————— تین روپے

ناشر ————— صاحبزادہ عاشق حسین نقشبندی رشتوی

پرلینے

ملنے کا پتہ: بمقام دوستہ شریف تحصیل حائط آباد
ضلع گوجرانوالہ

Masood Faisal Jhandir Library

نظر ثانی کنندگان

● مولانا محمد رحمت اللہ صاحب عثمانی نوختوی خطیب
جامع مسجد اینیہ محلہ جو الانکر لاپپور۔

● مولانا عبید المصطفیٰ غلام نبی قادری ہریکوٹی خطیب
جامع مسجد حنفیہ محلہ اسلام آباد لاپپور۔

شام کائنات کے بَدُّ الدُّجَى

صلی اللہ علیہ وسلم

اشاد فرماتے ہیں :-

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ كُنْتَ تَصِلُوا أَمَّا تَمَشِكْتُمْ بِهِمَا كُنَّا
اللَّهُ وَسُنَّتُ رَسُولِهِ مَوْطَأًا أَمَامَ مَالِكٍ (.....)

TEAVE WITH YOU TWO THINGS IF
YOU HOLD FAST BY THEM BOTH YOU
WILL NEVER BE MIS

GUIDED THE BOOK OF ALL AND
HADIS OF HIS MESSENGER

میں تم میں دو اپنی میراث ہے جو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ (یہی دین ہے) اگر تم نے ان
دونوں کو مضبوط تھام لیا۔ تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک قرآن۔ دوسری حدیث

محمد حامی دین کا حق کفر و ضلالت ہے
محمد شیعہ ایمان مشغول راہ ہدایت ہے

تعریف رسول مقبول

وَالضُّمَّةُ	محبوب کے رُخِ تاباں کی قسم
وَالْتَّيْلُ إِذَا سَجَى	محبوب کے زلفِ ذی شان کی قسم
وَالْعَصْرَانِ الْإِنْسَانِ لَيْفِي خُسْبَى	محبوب کے زماں کی قسم
لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ مَوْلَى	محبوب کے مکاں کی قسم
وَقَبْلِكَ بِمَا نَزَّاتِ الْإِنْفُ لَأَعْلَمَنَّ	محبوب کی زباں کی قسم
لَيْزَنَ الْإِثْمِ لَيْفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْلَمُونَ	محبوب کی جہاں کی قسم

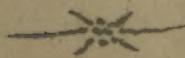

ہے کلومِ الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نورِ فزا کی قسم
 قسم شبِ تار میں رازِ یہ تھا کہ حبیب کی زلفِ دوا کی قسم
 وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
 کہ کلومِ مجید میں کھائی شبہا تیرے شہرِ کلامِ بقا کی قسم
 تیرا مسندِ ناز ہے عرشِ بریں تیرا محرمِ راز ہے روحِ امیں
 تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے فہرِ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ

لغت شریف

لا اله الا الله لا اله الا الله	لا اله الا الله لا اله الا الله
وحدہ لا اله الا الله	مالک الملک لا شریک لہ
صفتش لا اله الا الله	باغبان قدیم لم یزلی
خلقتش	مصطفیٰ یافت در شب معراج
برکش	عاشقانِ جانِ دول قرار کنند
دورکش	صوفیاں گر بہشت سے طلبند
برکتش	مومنان را نعیم شد روزی
میرہ اش	خوش درختست دریا ضیحاں
چویش	طوق لغت نکلند برابلیں
کئے رسد	تا بجلد بچشم دل نہ کش
خمس بہر زہر حشر طبعی	
نمای خوش لا اله الا الله	

فہرست

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	تہذیب و عقیدت	۱۱	۱۱	بواب	
۲	عرض مصنف	۱۲	۱۲	کفر کی تعریف اور اقسام	
۳	پیش لفظ	۱۳	۱۳	کفر کا انفرادی حکم	
۴	آغاز کتاب	۱۴	۱۴	ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے	
۵	ایمان کے بیان میں	۱۵	۱۵	اس کی عقلی و عقلی دلائل	
۶	عقیدہ اعمال کی اس	۱۶	۱۶	گناہ کبیرہ کا مرتکب کفر نہیں	
۷	ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے	۱۷	۱۷	گناہ کبیرہ نو ہیں -	
۸	ایمان اور کفر کی تعریف	۱۸	۱۸	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے	
۹	مذہب کا بنیادی مسئلہ	۱۹	۱۹	مسائل حدیث	
۱۰	کفر ایمان ہے	۲۰	۲۰	فوائد مسائل	
	قائدہ		۲۱	مسائل حدیث	
	ایک خبر کا انزالہ				

صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون
۲۰	ایمان، اسلام، احسان کا بیان	۱۲	اللہ تعالیٰ کی صفات اولیہ میں اس کا کوئی شریک نہیں
۲۱	ایمان کے معنی	۲۳	ربوبیت
۲۲	ایمان یا اللہ	۲۶	مشرک کی سزا
۲۳	ایمان باللہ لا الہ الا اللہ	۳۵	فیصلہ قرآنی
۲۴	لہا الہی پر ایمان	۳۷	باب التوحید از احادیث
۲۵	ایمان با رسل	۳۷	توحید کسے کہتے ہیں
۲۶	مسائل حدیث و قرآن	۳۸	رسالت کسے بیان ہیں
۲۷	نیکی و بھلائی کی تمقین کی قسم	۳۹	افضل الانبیاء ہونے کے دلائل
۲۸	گتہ	۴۰	زور کے بیان میں
۲۹	خدا کی رحمت	۴۱	خداوند نظر ہونے کے بیان میں
۳۰	توحید کے بیان میں	۴۲	دلائل خداوند نظر از احادیث
۳۱	توحید و رسالت	۴۳	علم غیب
	توحید قرآنی	۴۴	دلائل علم غیب از احادیث
	شہادت خداوندی و ملائکہ	۴۵	مختار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
			÷-÷-÷

نذر عقیدت

میں اپنی اس حقیر پیشکش کو اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت
 عظیم البرکت قطب زمان دستگیرِ جہاں حضرت پیر محمد قاسم
 صاحبِ ناز اللہ شہرہ فرمائیہ فیہ صلعم الثالیہ
 بہرِ اشرافیتِ دکوہ مری ضلع راولپنڈی کی خدمت اقدس میں پیش
 کرتا ہوں۔

مقبول افتد زہے عز و شرف

گداٹے دربارِ بنو ہنر دی
 جہرِ اشرف سگرِ مدینہ

عرض مصنف

حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب اس کتاب کو شروع کیا تھا، اس وقت میرے دہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کیونکہ اس مقدم اور پیارے موضوع پر اس سے پہلے ہزاروں علماء اپنی اپنی بساط اور اپنے اپنے علم کے مطابق اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور اس کلی ملے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے مجھے شک تھا کہ کہیں میری یہ حقیرانہ پیشکش خدا بصر اہمو کر نہ رہ جائے۔

مگر اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس صغالت و گمراہی، فحاشی و عیاشی، لہو و فجور کے زمانے میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت اور دین و مذہب کا بے پناہ جذبہ موجود ہے۔ اور اس مادہ پرستی کے دور میں بھی ایسے لوگ ابھی ہیں جو اپنی روحانی راہنمائی اور اپنے عقائد حقہ کی حفاظت کے لیے کسی مردور ویش یا کسی اور وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اس اندھیری دنیا میں اگہ بلی تاول فری کاتیاں اور نقش لٹریچر پڑھنے والے ہیں۔ تو اس کے مقابلے

میں ایمان کی روشنی کے تلاشی دینی و مذہبی، اسلامی و اصلاحی کتاب میں پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو میری اس تقریر پر پیشکش کی بے پناہ مقبولیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی و مذہبی، دل و دماغ اور اسلامی و اخلاقی عزم رکھنے والوں کی پوری پوری راہنمائی ہوئی ہے۔

ادیب سب کچھ میرے مرشد لائٹانی کا صدقہ اور اللہ مرحوم کا فنیض جن کا نام محمد عبد اللہ تھا۔ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مدینہ میں اس قابل کہا تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو بیان کر سکتا۔

انہوں میں علمائے حق اہلسنت والجماعت کا بھی احسان مند ہوں، جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کا نام مضاف مصطفیٰ رکھا ہے جو کہ کتاب کے سرمدق پر ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

مصر کی خالص بڑھیا کی طرح جس نے مصر کے بادشاہوں کے مقابلہ میں اپنی ساری جائیداد ایک سورت کی آفتی کی صورت میں پیش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ میں نے بھی کئی بار ارادہ کیا کہ شہنشاہ کون و مکان رحمت و جہاں امام الانبیاء حبیب کبریا، شہرہ و سرا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ پاک کے مقدس موضوع پر متاعِ مفلسانہ عوام کے سامنے پیش کیا لیکن جو نہی قلم اٹھا یا ضمیر نے علامت کی کہ

کہاں تو بندہ تاواں اور کہاں آفتائے دو عالم کی شان

کہاں تیرا کم اور اک اور کہاں تھائے صاحبِ دلاک

وہ ماہچیز ہو کر آفتابِ نبوت کی سنہری وحشیں کمزوں سے کھیلنا چاہتا ہے

پھر غیرتِ ایمانی نے پکارا اور ناموسِ رسالت نے آواز دی کہ اٹھ اور اپنی حقیقت کے پھولوں کا ایک مہکتا ہوا حسین گلہ استہ مقامِ مصطفیٰ کی

صورت میں دوبارہ گہر بار رسالت میں پیش کر اے ایک شعاع روشن کر
اسلام اے

کفر کی لڑائی حق اور باطل کی جنگ ازل سے شروع ہوئی اور قیامت
تک رہے گی۔ حق کی کوئی اپنی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی اور نہ ہی
باطل کی۔ مگر یہ دونوں قوتیں ہر زمانہ میں مختلف انسانوں کی شکل و صورت
میں نمودار ہو کر آسپاس میں دست و گریباں ہوتی رہی ہیں، اے ہوتی رہی
گی۔ باطل ابھی فرد و فرد فرخانی کی ناپاک صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اے کبھی
ابھی وہ ابولسب کی سخوس شہوں میں آیا ہے
یہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شراہ ہو ہی !

حق کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقرر
مقاموں میں پڑا۔ اے کبھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مکہ مکرمہ
کی بادشاہت میں رہ کر ہوا۔ اے حق کی زیر اطاعت، حق و صداقت کا
پیر اور امام باطل سے مقابلہ میں آیا۔ پھر پختان میں کھجور کی ٹہنی کی
چٹائی پر بیٹھ کر اس "ظہر حق" کو دربارِ ذات حق میں یہ دعا کرتے ہوئے
دیکھا کہ اسے میرے خالق کائنات میں اپنے تین سو تیرے بھائی اور
تیری عظمت اور تیری توحید بلند کرنے کے لیے میدان میں لے آیا ہو۔

بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ دین میں یہ گروہ
 ہندی مذہب میں تفرقہ یہ جو سنی شیعہ کا جھگڑا، دیوبندی، مہدیوی کا فساد
 اور خفی و دہائی کا تصادم کیوں ہے۔ شرک نے توحید کو چپکا یا اللہ کو کفر نے
 اسلام کو۔ باطل نے حق کی پہچان کر دائی۔ اللہ ابو جہل کی عنایت نے
 آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو اجاگر کیا۔ غرضیکہ یہ سب
 کچھ منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ آغوشِ قارئینِ کرام سے گزارش
 کروں گا کہ میری اس پیشکش میں اگر کوئی خدشہ محسوس کرے تو اسے ہر
 زمانہ سبھی کر محافط کر دیں۔

کیونکہ اس ایمان افروز روح پرور، دلکش، دہما آفرین احسانتہائی
 نازک موضوع کو احاطہ تحریر میں لانا۔ اللہ اس بحرِ بے کنار میں تیرنا مجھ جیسے
 بے علم، کم ہمت انسان کا کام نہیں۔ مگر بارگاہِ خداوندی میں اس اجتماع
 پر پیش تفرقہ قدم اٹھا چکا ہوں۔ کہ

تو نکل تری پہ تاد رہے آسان میری شکل کر دے
 ساحل کی طرف کشتی نہ سہی کشتی کی طرف ساحل کر دے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمَوْجِدِ

آغاز کتاب

پوچھ گا کہ میرے کام کو آسان کر۔ خداوند کریم میری مدد فرما۔ اے
اللہ! تیری ہی مدد اور عنایت پر ہمیں بھروسہ ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا
محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔

التَّحِيَّ وَتَبَارَكَ الْأَتَعَامُ مِنْ اللَّهِ۔ کہ شش کرنا ہمارا کام اور تکمیل اللہ
تعالیٰ کا کام ہے۔

کامل صفت اور ثناء کے لائق اسی اللہ کی ذات ہے۔ ہر کتاب کا
آغاز اسی کی حمد و ثناء سے کیا جاتا ہے اور اسی کے ذکر سے ہر غفلت و غور
کہ جاتی ہے۔ اسی کی حمد و ثناء کے ساتھ بہشت والے بہشت ہیں اللہ
تعالیٰ کا انعام حاصل کریں گے اور ہر مرض سے رہی کہیں شفا دیتا ہے۔ ہر
سختی، مصیبت، غم، ناز و دشواری کے موقع پر اس کی بارگاہ عالیہ میں ہاتھ

ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، اُسے بلانے والا خواہ کسی بھی زبان میں بلائے
وہ سنا ہے۔ عاجزوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہر شے عطا کرنے والا اور
مقصود تک پہنچانے والا وہی ہے۔ اس لیے ہر تعریف اور شکرِ یے کا
مستحق وہی ہے۔ اس نے صبح اور سیدھے گھر کو کھول کر دکھایا ہے۔

اس کے برگزیدہ رسول رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ ہو
ہدایت دکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس پاک ہستی کا نام
نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلوٰۃ ہمارا کی نال
اور اصحابِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر۔ ان کے پیغمبرِ محبوبوں پر اور اللہ تعالیٰ
کے مقرب فرشتوں پر۔ اُتالے بعد محمد و صلوٰۃ کے بعد وائے ہو۔ سبحان اللہ
بس اللہ ہی ہماری باتوں اور کاموں کو غرضوں سے بچانے والا ہے۔
وہی ہمارے دلوں کو نفاق و ریا سے بچاتا ہے۔ اور وہی ہمارے برائیوں
کو نیکیوں سے بدلتا ہے۔ واللہ غفورٌ رحیم۔

وہی رب غفورٌ رحیم اور اللہ اکبروں کو عاف کرتا ہے۔ وہی اپنے
بندوں کی اپنے محبوبِ پاکہ صاحبِ رُکعت کی توبہ سے
مدد فرمے توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر واہ سبحان اللہ۔

اسلام الہی، سنو، رسول کے بارے میں عوام کی رہنمائی نہی۔ اللہ
نے بندوں کو اخلاقِ حمیدہ اپنانے اور مافرائی بندوں کو احکامِ الہی کے

پابند ہونے، وہ قرآن کریم اور احادیثِ رسولؐ سے ہدایت حاصل کر کے ماہِ حق، اختیار کرنے میں مدد سے تو میں نے کارِ ثواب سمجھ کر اولِ نجاتِ اخروی کی امید پر ایسی کتاب لکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور مقلاتِ مصطفیٰؐ اس کا نام رکھا۔

(مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ)

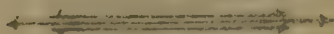
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہ وہ حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کتاب کے ذریعہ سے مسلمانوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْحَمْدِ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَكُنتَعِيْنُهُ وَكُنْتَغِيْبُهُ ؕ وَكُنْتُوْ مِّنْ
بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْكِهَا نَفْسِيْكَ
وَمِنْ مَسَاوِيْ اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِيْهِ اِلَٰهُهُ فَلَا مُجْتَأَ لَهُ
مِنْ يَضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَكُشِّهْدَ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اِلَٰهُهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا يُظْلَمُ لَهُ لَٰكِنْ اَمَّا لَا يَنْبَغُ لَهُ
وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَكُشِّهْدَ اَنْ لَا مُسَيِّدَ فَاَوْ مَوْلَا فَاَكْبِيْبُنَا
وَكَمِيْبُ دُئُوْبِنَا شَفِيْعَتُنَا وَشَفَاعَتُنَا وَرِيْا شَرِّ مَنَاو

وَقَسْرٌ عِيُونِنَا مَطْلُوبِنَا مَوْجُودُنَا وَتَقَرُّرُنَا
أَدْلُنَا وَآخِرُنَا ظَاهِرُنَا وَبَاطِنُنَا حَاضِرُنَا وَفَانُونُنَا
أَعْلَيْنَا وَآدِلَانَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَأَمِيرُكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبِينِهِ أَلَمْ أَقْتَابِيهِ وَيَا رَأْسَ وَمَسَلَّةً وَأَجْمَعِيهِ

الایمان کے بیان میں

○

سجادینے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

○

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجادین صرف اسلام ہے۔ اس لیے اللہ
تبارک و تعالیٰ نے عہد فرمایا۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۔
ترجمہ۔ حقیق سجادین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
پھر فرمایا۔

مَنْ يَتَّبِعْ عِلْمَ الْإِسْلَامِ دِينَنَا ذَلِكُمْ يُقْبَلُ مِنْهُ۔

ترجمہ۔ اگر جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کیا ہے قبول
دیا جائے گا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب ۲۱)

ترجمہ۔ بلا شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین
نمونہ عمل ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر تعلیمات کی کتاب جو انسانی
زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔

(۱) خالق و مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے، اس کا تعلق صرف دل سے ہے تو اس کا نام عقیدہ اور ایمان ہے (۲)، اور اگر قلبی حالات کے ساتھ جسم و جان اور مالی و جائیداد سے بھی ہے۔ تو اس کا نام عبارت ہے۔
 (۳) باہم انسانوں میں یا انسانوں اور دوسری مخلوقات میں جو تعلق ہے اور اس حیثیت سے جو احکام ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ اگر ان کی حیثیت قانون کی ہے، تو اس کا نام معاملہ ہے۔

۴) مادہ اگر قانون کی حیثیت نہیں، بلکہ روحانی نصیحتوں اور براہ راست ہدایتوں کی ہے تو اس کا نام اخلاق ہے۔ غرضیکہ دین اسلام عقائد، عبادات، معاملات، اور اخلاق انہیں چاروں کا مجموعہ ہے۔ اور ان میں ایمان اور عقیدہ تمام اعمال و افعال کی اصل ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ سب سے پہلے ایمان کے متعلق گفتگو کی جائے۔ کیونکہ یہ ہی نقطہ ہے۔ جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے۔

عقیدہ اعلیٰ کی اساس ہے؟ قرآن پاک نے ایمان کا ذکر عمل کے ذکر سے لازمی طور پر پہلے کیا ہے۔ اور ایمان کے بغیر کسی عمل کو قبول کے قابل نہیں قرار دیا۔ کیوں کہ ایمان و عقیدہ کے عدم سے اس مخلصانہ مادہ کا عدم ہو جاتا ہے۔ جس پر حسن عمل کا مدار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ

نفلے اعوانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جبرعان کے متعلق پوچھا۔ جس نے جاہلیت کے زمانہ میں یگی کے کام کیے تھے۔ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہی میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ یعنی اس نے عمل تو نیک کیے، مگر عمل کا جس عقیدہ پر وارد ہوا ہے وہ اس میں نہ پایا گیا۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ عمل کی اساس ہے۔ اور عقیدہ کے بغیر عمل بے بنیاد ہے۔

قرآن حکیم نے ایمان کو تمام اعمال ایمان کے بغیر عمل بے کار ہے:- کی اساس قرار دیا ہے۔ اور ایمان کے بغیر نیک کاموں کی مثال بالکھڑے دی ہے، جس کو ہوا کے جھونکے اڑا کر فنا کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْوَالُهُمْ كَمَا رِيحٌ غَامِضَةٌ تَنْفُثُ رِيحًا مَرًّا ثُمَّ تَجُوزُ السَّيْلَ فَيُغْرَقُ بِمِثْلِ هَٰؤُلَاءِ مَنْ كَفَرَ ۚ

(سورہ ابراہیم: ۱۷-۱۸)

تو یہ لوگ جو کفر کی وجہ سے اپنے مال کو گھونٹنے والے کی طرح گھونٹ کر غرق ہو گئے ہیں۔ جس پہ آندھی والے دن ان کو سب ہوا چلی۔

(۲) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَالُهُمْ كَسَمِّ ابْنِ بَقِيعَةَ تَجْسِيدِ الْقُلُوبِ
مَاءَهُمْ سَقَى اِذَا رَجَاءُ وَفَعْدُهُ شَيْءٌ (رویت ع)

ترجمہ: کفار کا اعمال ان کے کاتر اور تیسیر کی طرح جو کبھی
چھلکا رہتا کسی نکل میں کہ پڑا سا دھواں ہو گا کہ کبھی وہاں کب
سبب اس کی وہاں کاتر تو اس کو کھینچ لے گا۔

یہاں حوالہ دیا گیا ہے کہ ایسا کس طرح ہے اس پر کہ قلم کی تیر
اور ایسا کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیر کے ساتھ ساتھ
تیر کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ
یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ
یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ
یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ
یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ
یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ
یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ
یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

مختلف ہوتی ہے۔ اور منافقین کا گروہ بہ نسبت کھلے ہوئے کافروں کے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ان کے حالات کا بیان تیرہ آیتوں میں زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔
 (۱) اَلَّذِيْنَ يُّؤْمِنُ بِالْغَيْبِ یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کہ غیب سے اس جگہ وہ تمام اعتقادات مراد ہیں جو انسان کی نظر اور مشاہدہ سے پوشیدہ ہیں۔ جیسے قیامت، جنت، دوزخ، پھر اٹھنا، میزان، عدل وغیرہ (خازن دین کثیر)

اس ایمانہ اجمالی کی تفصیل بعد کی تیسری آیت میں کی گئی ہے۔
 اَلَّذِيْنَ يُّؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُّؤْمِنُونَ (بقرة پ- ۱۷)

ترجمہ۔ جو حضور پر نازل شدہ کتاب اور شریعت پر ایمان لاتے اور گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ وحی اور شریعت پر بھی اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

یہاں ایمان کے سب سے پہلے جزو ایمان باللہ کا مراد تہ ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ حسب اللہ تعالیٰ ہی یہ ایمان نہ ہوگا، تو اس

کے رسولوں اور وحی پر ایمان کیونکر ہو سکے گا۔ اسی سورۃ کے ختم پر حب ایمان کے مفہوم کی تشریح فرمائی گئی، تو دہاں ایمان باللہ کو صریح لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اَمَّا اَمَّا بِاللّٰهِ وَامَّا نَكَتِهِ وَكَشِيهِ..... الخ چنانچہ مجمل و مفصل جو مشہور ہیں۔ اس کا مثلی یہ ہے کہ ایمان مجمل سورۃ بقرہ کی پہلی آیات سے اور ایمان مفصل اس کی آخری آیات سے اخذ کیا گیا۔ پس آیت مذکورہ سے ایمان کے تین بنیادی اصول معلوم ہوئے وہ یہ ہیں۔

(۱) اللہ پر ایمان لانا۔ رسول اللہ اور انبیاء و صالحین اور ان سب کی وحیوں پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان یہ تین چیزیں وہ اصل ایمان کے اصول ہیں۔ باقی سب فروع ہیں۔ امام غزالی نے مسند التفرقة فی الاسلام والزمہ فقہ میں لکھا ہے۔

اَصُولُ الْإِيْمَانِ ثَلَاثَةٌ اِلٰهِيَّةٌ بِاللّٰهِ وَهُوَ سُؤْلُهُ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا عَدَا هَٰذِهِ فُرُوعٌ۔ ایمان کے اصول تین ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا۔ اور اس کے رسول پر ایمان اور قیامت پر ایمان اس کے سوا سب فروع ہیں۔

(۲) مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب، پچھا) ترجمہ۔ اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پس تحقیق رتبہ پایا اس نے بڑا۔

۴۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا دَامُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَايَتٍ مِّنْ تَحْتِهِ - (سیدہ - ۱۹)

ترجمہ:- اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اللہ تمہارے لئے کفایت سے اپنی رحمت سے دگنا ثواب دے گا۔

۴۵) مَن يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُجِدْ فِيهِ خُلُقًا مِّثْلَ خُلُقِ رَسُولِهِ - (النسائی - ۲۸)

ترجمہ:- اور جو شخص پر عمل کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت میں اس کے نیچے نہیں بنائی ہوں گی۔ اس میں ہمیشہ رشتہ گار اندیز بہت بڑی کامیابی ہے۔

۴۶) مَن يَتَّبِعْ رُسُلَنَا وَتَزِدْ لَهُ مَنَاسِكًا يَدْخُلْهَا - (ابن ماجہ - ۱۸)

ترجمہ:- اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کی بدوں سے بڑھ جائے گا، اللہ اسے

غذاب میں داخل فرمائیے کہ وہ جہنم میں رہے۔ یہی ہے کہ اس نے
ایکے فرشتے کو فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔

یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔

یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔

یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔

یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔

یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔
یہی ہے کہ اس نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جا۔

کی اطاعت نہ کی جائے، توحید و کتاب کو سمجھنا محال ہے۔
 اگر ان اصولوں کو بھی مختصر کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، کہ
 ایمان بالرسول میں سب اصول آجائے ہیں۔ کیوں کہ جب تک
 اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو، رسول پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور
 رسول پر ہو جائے تو یوم قیامت پر ایمان خود اس کے اندر شامل
 ہے۔ کیونکہ ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تمام
 ہدایتوں پر ایمان لایا جائے۔ اسی لیے آئمہ اسلام نے ایمان
 کی تقریب یوں فرمائی:۔

هُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الْبَقِيَّةُ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى
 التَّصَدِيقِ الْبَقِيَّةُ بِالنَّقْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا عَلِمَ بِالْغُرَدَةِ
 حُجَّتُهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ رَاجِعًا۔

ترجمہ:۔ ایمان ان امور کی تصدیق کا نام ہے، جو اللہ کی
 طرف سے آئے یعنی اجمالی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی دل سے تصدیق کرنا ہر اس چیز میں جو آپ اللہ کی طرف
 سے لائے جس کا ثبوت آپ سے قطعی طور پر ہو۔

ضروریات دین پر ایمان کے لیے ان کی پوری تفصیل
فائدہ:۔ کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ نفس ایمان کے لیے

اجمالی تصدیق بھی کافی ہے۔ ایمان اجمالی کے لفظ یہ ہیں۔
 اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ مَا هُوَ بِاللّٰهِ عَصِيٌّ وَوَسَّاتٌ ۚ وَتَبَلَّتْ حَبِلَتِجَ اَحْكَامُهُ
 ترجمہ۔ میں اللہ پر بیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔
 ایمان لایا۔ اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔

اس کلمہ میں کہ خدا پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں
 ہے۔ ایمان لانے کا نمل طور پر اقرار ہے۔ مگر یہ اجمالی ایسا ہے
 کہ خدا کی ذات و صفات کے متعلق دین سے جو بھی تفصیل مدعوم
 ہوگی۔ اس پر ایمان لانے کا اعتراف بھی ہے۔ اسی طرح یہ جملہ کہ اس
 کے تمام احکام قبول کرتا ہوں۔ بھی نمل ہے۔ مگر بایں طرہ کہ ہر وہ
 حکم جس کا حکم الہی ہونا ثابت ہوگا۔ اس پر ایمان لانے کا بھی اقرار
 ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ایمان نمل میں ایمان مفصل بہر حال
 داخل ہوتا ہے۔ اور ایمان مفصل کے الفاظ یہ ہیں۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَوَسَّاتٌ ۚ وَتَبَلَّتْ حَبِلَتِجَ اَحْكَامُهُ
 وَتَبَلَّتْ حَبِلَتِجَ اَحْكَامُهُ
 اَلْبُيُوتِ ۙ

ترجمہ۔ اللہ پر اس کے فرشتوں پر۔ اس کی کتابوں پر اس
 کے رسولوں پر آخرت ^{مقام} اور نقصان اللہ کی طرف سے اور مرنے

کے بعد نبی اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں۔

الغرض :- نجات کے لیے جس طرح پر ایمانیاں کو قبول کر لینا کافی ہے۔

واضح ہوا کہ امور ایمانیہ کی بولشہریج و تفصیل کتاب و سنت نے کر دی ہے، اس کو بعینہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور ان کا اپنی طرف سے کوئی نیا مفہوم و معنی متعین کرنا یا کسی قسم کی ترمیم کرنا گمراہی و بے دینی ہے۔

(۲) ایمان بہت سی نبوی چیزوں کی تصدیق کا نام ہے۔ تو کفر میں تمام ایمانیات کا انکار و تکذیب ضروری نہیں۔ بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز کی تکذیب و انکار بھی کفر ہے۔ خواہ باقی تمام امور ایمانیہ کو صدق و دل سے قبول کیا جائے۔ اس تفصیل گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ

ایمان :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں۔ ہر اس چیز میں جس کا ثبوت آپ سے قطعی و بدیہی طور پر ہو چکا ہو۔

مومن :- وہ شخص ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرے۔ ہر اس امر میں جس کا ثبوت آپ سے

تقاضی طور پر ہوا ہے۔

اسلام ۱۔ اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار بشہ طیکہ اس کے ساتھ تصدیق قلبی مہمود ہو۔

مسلمان ہے۔ وہ شخص ہے جو اللہ و رسول کی اطاعت کا اقرار کرے بشہ طیکہ اس کے ساتھ تصدیق قلبی بھی ہو۔

کفر ۱۔ جو امر کی تصدیق ایمان میں ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک امر کی تکذیب و انکار کفر ہے۔

کافر ۱۔ وہ شخص ہے۔ جو ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا دل سے انکار یا زبان سے تکذیب کر دے۔

اگر اس موقع پر یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ ایک شبہ کا ازالہ۔ قرآن پاک میں ہے۔

قالت الاعراب امننا قتل لہ ثوؤ منہ و انکن قولوا اصلمنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام بغیر ایمان کے بھی پایا جاتا ہے۔ جیسی تو قرآن حکیم نے اسلام کا اثبات اور ایمان کی نفی کر دی ہے۔

جواب ۱۔ یہ ہے۔ کہ آیت میں جن اسلام کا ذکر ہے، وہ وہ ہے جس میں تصدیق قلبی نہ ہو۔ جیسے جو شخص زبان سے کلمہ پڑھے

تو اس آئینہ دل میں تصدیق نہ ہو، تو اس کا بیان معتبر نہیں نہایت میں اعراب کے
 نفاق کا بیان ہے۔ کہ تم لوگ ظاہری طور پر اطاعت کر رہے
 ہو، مگر تمہارے دلوں میں تصدیق نہیں ہے۔ بعد شرفاً وہ
 اسلام معتبر ہے، جس میں تصدیق قلبی بھی ہو۔ لہذا آیت کا مقوم
 یہ نہیں۔ کہ اسلام بغیر ایمان کے پایا جاتا ہے۔ بلکہ اعراب کی طاقت
 کا بیان ہے۔

سوال۔ اگر کہا جائے کہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام
 صرف اعمال کا نام ہے۔ تصدیق قلبی کا نہیں جیسے حضور علیہ
 السلام نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ توحید و رسالت کی شہادت دے،
 نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے۔
 اور حج کرے۔

جواب۔ یہ ہے۔ کہ حدیث ہذا میں اسلام کے خمرات و
 علامات کا بیان ہے۔ یعنی ایمان و اسلام کی علامت یہ
 ہے کہ انسان فرائض اسلامیہ کی تعمیل کرے۔ جیسا کہ دوسری
 حدیث میں فرمایا تم جانتے ہو، ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا
 ایمان یہ ہے کہ۔ لا الہ الا اللہ محمد بن رسول اللہ کی شہادت
 دے۔ نماز روزہ، حج زکوٰۃ کو ادا کرے، یہاں ایمان کی تعریف

میں عمل کوہ . ن اس لیے داخل کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے
کہ اعمال صالحہ ایمان و اسلام کی علامتیں اور اس کے ثمرات
ہیں . تو اسی طرح مذکورہ بالا حدیث میں اسلام کے ثمرات و
علامات کا بیان ہے ۔ **الْأَعْمَالُ بِالْإِيَّاتِ** . تمام کاموں کا
عارضہ نیت پر ہے ۔

کفر شریعت میں ایمان کی ضد ہے ۔
کفر کی تعریف اقسام ۱۰ - یعنی ایسے احکام شرعیہ جو ہم کو تقضی
اور یقینی طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت
ہیں ۔ انہیں نہ ماننا کفر ہے ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے
کہ کفر تکذیب رسول کا نام ہے ۔ پھر تکذیب کی چند صورتیں ہیں
(۱) صراحۃً حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول ہی تسلیم نہ کرنا ۔
جیسے ہندو ، سکھ ، عیسائی تسلیم نہیں کرتے ۔

(۲) رسول تسلیم کرنے کے باوجود آپ کے کسی قول کو صراحۃً غلط
یا جھوٹ قرار دینا ۔ یعنی آپ کی بعض ہدایات کو ماننا اور بعض
کی تکذیب کرنا ۔

دوسرے کہ کسی کسی اللہ مت رسول یا فقیر نہ ماننا کہ یہ کہہ کر رو کر دینا
کہ یہ حضور علیہ السلام کے قول یا فعل نہیں ہے ۔

۱۴) یہ کہ قول و فعل رسول کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں ایسی تاویلات باطل کرنا جو ان کے اجماعی مفہوم کو بدل دیں اور امت کے اجماعی عقائد کے خلاف کوئی نیا مفہوم ان سے پیدا ہو جائے۔ ایسی تاویل بھی تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم میں ہے۔

کفار کا اقروی حکم یہ ہے کہ اس کی مراد منہ کا دائمی عذاب ہے۔ اور کافر و مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا۔
(۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ - (سودہ نسا۔ پ۔ ۵۔ ع۔ ۴)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا۔

(۲) اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَلِمَۃٍ اَلْحَدِیْثِ اَللّٰهُ یُغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَہُمْ۔
پ۔ ۵۔ ع۔ ۴

ترجمہ جو لوگ کلمہ احدیث کے کلمے کہے اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔

(۳) لَا اَعْمَلُ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ اَسَدًا وَلَا تَفْعَلُ عَلٰی قَبْرِہٖ۔
اِنَّہُمْ کَفَرُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَ مَا کُوَادُّہُمْ نَا سِقُوْۃً۔
س۔ توبہ۔ پ۔ ۱۰۔ ع۔ ۱۰

ترجمہ۔ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھئے نہ ان کی قبر پر قیام کیجئے اس

لیے کہ وہ اللہ و رسول کے مکمل ہوئے اور نافرمان مے۔
 ﴿لَا يَكُنُ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ أَنْ يَكُنُوا أَوْفَىٰ قَرَبًا﴾

من توبہ۔ پ۔ ۴۰

ترجمہ۔ نبی کو اور مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ وہ مشرکوں کی مغفرت
 کی دعا کریں۔ اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہوں۔

﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ لَكَا فِرَاقًا﴾ (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ترجمہ۔ بے شک کافر متقارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔

ایمان تصدیق قلبی کا نام۔ اس کے عقلی و نقلی دلائل۔ دل کے

اعتقاد کو کہتے ہیں۔ اس کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔

(۱) عربی زبان میں اَمُّوْا بَا لَلّٰہِ کا اولین مفہوم تصدیق ہی
 سمجھا جاتا ہے۔ اور اس معنی سے عدل کی کوئی مثال نہیں پائی

جاتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔

(۲) ایمان کا عمل دل ہی ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت میں دل کو

ایمان کا محل قرار دیا گیا ہے۔

﴿أَذَلَّلْتُكَ كَتَبْتُ فِي شُلُوْمِهِمْ﴾ (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ترجمہ۔ میں نے تمہیں آسان کر دیا۔ جن کے دل میں ہم نے ایمان کو بچھتر کر دیا۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِإِسْمَاءِ هُودَ وَكُنَّا مِنْ قَوْمِهِ
 من مائدہ پ - ط

ترجمہ ۱۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو زبان سے ایمان کا
 اقرار کرتے ہیں۔ مگر دل سے ایمان نہیں لائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔

(۴) حضرت اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس نے
 زبان سے کلمہ پڑھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص دل سے کلمہ نہیں
 پڑھ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبیب یہ واقعہ عرض
 کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا
 تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔
 لہذا دل کی تصدیق کا نام ایمان ہوا۔

دہن اہل کتاب اور فرعون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ
 السلام کو نبی جانتے تھے۔ حالانکہ وہ مومن نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ
 ہی تھی کہ وہ دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی
 تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان تصدیق
 قلبی کا نام ہے۔

۲۔ کفر ایمان کی ضد ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کفر کے مقابل

ایمان کو ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے اس آیت میں مَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِنَا
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اِنَّهُ يَكْفُرُ كَافِرًا جہٹلانے اور
 انکار کرنے کے ہیں۔ اور یہ دل ہی کا فعل ہے۔ لہذا جب
 کفر دل کا فعل ہے۔ تو کفر کی ضد ایمان بھی دل کا فعل ہونا
 چاہیے اور دل کا فعل عبارت ہے، تصدیق سے تکذیب کی
 ضد تصدیق ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے
 ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا
 ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور اعمال صالحہ حقیقت
 ایمان میں داخل نہیں ہیں۔

۱۷) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ

پط۔ ۲۱

اس آیت میں منافقین سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ حالانکہ
 منافق زبان سے اقرار کرتے تھے۔ مگر چونکہ دل سے تصدیق نہیں
 کرتے تھے۔ اس لیے ایمان کی نفی کر دی گئی

۱۸) اِلَّا مَن اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ۔ (س۔ نمل۔ ۲۹)

پط۔ ۲۱

اس آیت میں مکرہ کہہ لے یہ جائز قرار دیا گیا کہ وہ

کوشی رکھ کر بغیر متحقق نہیں ہوتی تو اگر اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہوتے تو مرتکب حرام کو مومن نہ کہا جاتا۔

۱۱) قرآن میں جہاں مذہب، منانہ اور وضو کا حکم دیا ہے۔ وہاں دیا گیا **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد ان کو عمل کی تکلیف دی ہے۔ یہ بات بھی ایمان سے عمل کے خروج پر دلالت کرتی ہے۔ نہ نہ تکلیف بہ تحصیل الحاصل لازم آئے گی۔ جو باطل ہے۔

۱۲) قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَوْبُوْا اِلٰى اللّٰهِ تَوْبَةً**۔۔۔۔۔ الخ۔ یہ بات بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے۔ کہ معصیت ایمان کے منافی نہیں۔ معصیت کے ساتھ ایمان بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ توبہ گناہگار کے لیے ہوتی ہے۔ نیز گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن قرار دیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں۔ دس تجریم۔ پج۔ ج ۱۹

گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں۔ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہیں، تو اب ثمرہ یہ پھلے گا کہ

مذکب کبیرہ کافر نہیں ہے۔ اس موقع پر چند باتیں ذہن میں رکھئے۔
 آدک ۱۔ گناہ کبیرہ سے مراد کفر و شرک کے علاوہ گناہ ہے۔

دوم ۲۔ جب ایک مسلمان بشری کمزوری کی بنا پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تماس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے۔ اور حرام کو حرام ہی قرار دیتا ہے۔ ایسا شخص

اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمان ہے۔ دوسرے یہ گناہ کرتا ہے۔ اور حرام کو حلال جان کر اختیار کرتا ہے۔ تو

ایسا شخص بلا اختلاف ہے ایمان ہے۔ کیوں کہ اب اس میں بقدریق قلبی جو ایمان کی حقیقت تھی۔ وہ نہیں پائی گئی۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ گناہ کبیرہ نو گناہ کبیرہ ہیں۔
 ۱۔ شرک باللہ (۲) ناسحق قتل کرنا۔

۳۔ آزاد مکلف مسلمان پاکدامن عورت پر ہتھ لگانا (۴) زنا کرنا (۵) یتیم کا مال ناسحق کھانا (۶) مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا (۷) جامہ کرنا (۸) جہاد سے بلا وجہ شرعی جاگ آنا۔

۹۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سود لینا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں پورس کرنا اور شراب پینا بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے (شرح عقاید ص ۸۳)

تشریح :- واضح ہو کہ ہدایات میں جن امور کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، یہ بطور حصر نہیں ہے۔ بلکہ بطور مثال ہے۔ یعنی مذکورہ بالا گناہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے اممہ ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہیں۔ مثلاً بلا عذر شرعی نماز ترک کرنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، مالدار ہو کر حج نہ کرنا، عظم کرنا۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا۔ دھوکہ دینا، گالی دینا، ڈاکہ ڈالنا، مسلمانوں میں لڑائی کرنا، عورتوں کا بے پردہ پھرنا۔ ناچ رنگ کی لباس عام کرنا۔ نامحرم عورت پر بلا ضرورت شرعی نظر ڈالنا۔ سودا کرنا۔ حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرنا۔ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا۔ وغیرہ بھی گناہ کبیرہ ہیں۔

لَنْ يُخْرِجَ مِنَ الْمَسَارِعِ كَاتٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْهُ لَا يَخَافَ
حدیث پاک۔

ترجمہ :- بالآخر روزِ آخر سے نکالا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعِمُّوا الصَّلَاةَ (س کہف - پ ۳ - ع ۳)

ترجمہ :- اے لوگو! ایمان لائے انہوں نے اعمالِ صالحہ کیے۔

(۲) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ - پ ۳ - ع ۳

ترجمہ:- یہ رسول ہیں۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔

(س دَلَّالِ الْآخِرَةِ حَيْثُ تُكَفَّرُ مِنَ الْأُولَى - (س التین پتہ - ع)

ترجمہ: پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آزمائش گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے۔

(م) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزِدْكَ دَاوُدَ إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ (س قم - پتہ ۲)

(۸۴)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھائیں۔

(۵) وَزِدْنَاهُ هُدًى - (س کہف پتہ - ع ۱۴)

ترجمہ:- ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی۔

(۶) وَزَيْدُ اللَّهِ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى (س موم - پتہ - ع ۸۴)

ترجمہ:- جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کے ایمان بڑھاتا ہے۔

(۷) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُ تَقْوَاهُمْ

(س صافات - ع ۵)

ترجمہ:- جنہوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کے ایمان و تقویٰ میں زیادتی فرمائی۔

(۸) وَزَيْدُكَ دَاوُدَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نَأَى - (س مدثر - پتہ - ع ۱۴)

ترجمہ: تاکہ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے۔

(۹) اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيْمَانًا مِمَّا اٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَنُؤْتِيَنَّهُم

اِيْمَانًا مِّنْ تَوْبَةٍ - پ - ع)

ترجمہ: تم میں کس کے ایمان کو بڑھایا اس صورت سے کہ انہیں کا ایمان بڑھایا ہو ایمان لائے۔

(۱۰) فَمَنْ اٰذَنُكُمْ بِاِيْمَانٍ - (س احزاب - پ - رکوع ۴)

ترجمہ: تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔

وَالَّذِيْ فِي الْبَيْتِ وَالتَّبْعِيْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ اِيْمَانًا - (بخاری)

ترجمہ: اور اللہ کے لیے وہ تہی اندازہ ہی کے لیے و شمش

رکھنا نمازات ایمان سے ہے۔

وَقَالَ اِنَّ مَسْعُوْدَ الْيَقِيْنِ الْاِيْمَانُ كَلَّدَ - (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یقین پیدا ایمان ہے۔

عَنْ اَبِي سَمْرَةَ قَالَ قَالَ

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْاِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ اَنْ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَاشْهَادُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تَامُّ الْمَلَاوَاةِ

اِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَطَلَبُ النِّكَاحِ وَمُؤَمَّرُ مَضَاتِ -

ترجمہ :- حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ حج کرنا۔ اور رمضان کے روزے رکھنا۔

اللہ عزوجل کی طرف سے اسلام کا جو مسائل حدیث :- آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا

اس میں خداوندی اور رسالت محمدی کی شہادت کے بعد نماز زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ کو ارکان اسلام قرار دیا گیا۔

نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا مفکر کافر ہے۔ جو قصد اچھوٹے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو۔ وہ ناسق ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا

ہو اسے قیہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ تو بہ کوسے اور نماز پڑھنے لگے۔ آخر نماز۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ

عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم دینا جائز ہے۔ واضح ہو ائمہ مذاہب تارک صلوٰۃ کے لیے قتل کا جو حکم دیتے

ہیں۔ تو یہ بطور تعزیر ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے نزدیک تارک صلوٰۃ کافر ہے۔ بچہ کی حسب حالت برس کی عمر ہو، تو

اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے۔ اور حبیب دس برس کا ہو جائے
تو مار کر پھینا جاسیے۔ (ترمذی)

نکاح بھو فرض ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ اور غوینے والا
ناستی اور کفن کا مستحق ہے۔ معذہ بھی فرض عین ہے۔ اس کا منکر
کافر ہے۔ باغداد شرعی معذہ نہ رکھنے والا سخت گنہگار ہے۔ اور
عام طور پر کئے بندوں معذہ کا احترام نہ کرنے والا مستحق تعزیر
ہے۔ معذہ اور نکاح دو ہجری سنہ میں فرض ہوئے۔ حج سنہ
میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت بھی قطعی ہے۔ اس کا منکر کافر ہے
نیز عمر بھر میں ایک بار صرف فرض ہے۔

ان پچھل آیتوں میں اہل ایمان کے ضروری اوصاف معلوم
ہوئے۔ نمازیں خشوع و خضوع سے کارہاتوں سے احتراز زکوٰۃ
و خیرات دینا۔ حنفیت، پاکدامنی، امانت، ایحائے عہد، نماندن
کی پابندی، مگر ایمان کے شرارت و نتائج ہیں۔ واضح ہوا کہ
تو وہ ایک سے بھی ایمان کے اثرات و نتائج کی تفصیل دی ہے
خدا۔ فرمایا۔

وَلَذَٰلِكَ اِمْنٌ لَّكُمْ اَنِ امْسِكُوا بِحَبْلِ الْمَدِينَةِ

توجہ۔ ایمان ملے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی توجہ ہے۔

معلوم ہوا کہ محبت الہی ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس طرح سورہ نورہ رکوع ۷ میں فرمایا :-

«إِنَّمَا كَانَ تَحْوِيلُ الْمُؤْمِنِينَ..... الخ (دس بار)

ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو کہیں ہم نے سنا۔ ہم نے مانا۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان کا ایک نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا :-

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» - دس حجرات - پہلے - رکوع ۱

ترجمہ :- ایمان والے آپس میں بھائی ہیں ۔

اس سے نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں میں باہمی محبت و شفقت کا

کا ہونا بھی ایمان کی نشانی ہے ۔ ایک اور مقام پر فرمایا :-

«لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّأَنَّهُ لَئِيْلٌ مُّسْلِمَةٍ» - دس آل عمران - پہلے - (خ ۱۸)

خدا تعالیٰ پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں ۔

معلوم ہوا کہ خدا پر بھروسہ اور توکل ایمان والوں کی نشانی

ہے ۔ اس قسم کی بہت سی آیات مل جاتی ہے ۔ جن میں ایمان

کے خیرات و نتائج کا ذکر ہے۔ تو جیسے قرآن پاک نے ایمان کے نتائج و ثمرات اور ایمانداروں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کے شارح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کے نتائج و علامات کو بیان فرمایا جن کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آرہی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
- الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ مِنْ مِثْقَلِهَا
(بخاری)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے کچھ اوپر ساٹھ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

اس حدیث کو نسائی و مسلم نے کتاب الایمان اور ابوداؤد و ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔

فوائد و مسائل:- بَضْعُ لفظ کا استعمال تین سے ہے کہ نزدیک ہوتا ہے۔ شُعْبَةُ شے کے زیر و زبر اور پٹن جن کو عربی میں فِئۃ، کسرہ، ضمتہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ اس کے معنی ٹکڑے کے ہیں۔ شعب

درخت کی ٹہنیوں اور ہڈی کو بھی کہتے ہیں۔ ایمان اس کے معنی
 خصلت کے ہیں۔ یعنی ایمان کی متعدد علامتیں اور خصلتیں ہیں
 (۲) یہ ظاہر ہے۔ کہ ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی Frucht ہیں
 اور اس حدیث میں فرع پہ ایمان کا اطلاق بطور مجاز کیا گیا ہے
 کیونکہ اعمال صالحہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ بعض احادیث میں
 بَضِيعٌ وَ سُنْعُونٌ کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی ایمان کی کچھ اچھی
 ستر شاخیں ہیں۔ لیکن اس تعداد سے مراد حصر نہیں ہے۔ کہ
 ایمان کی صرف اتنی ہی شاخیں ہیں۔ بلکہ مراد تکثیر سے یعنی
 ایمان کی کثرت سے شاخیں اور خصلتیں ہیں۔

(۳) حیاء انسان کی ایک فطری صفت ہے۔ اس سے وہ
 حیاء مراوے جو انسان کو برائیوں سے روکے۔ چنانچہ ترمذی
 کی حدیث میں فرمایا:-

«قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا سَلَّامٌ أَخْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَّامٌ
 الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَسَمِهِ دَيِّدُهُ (حدیث پاک)

ترجمہ:- صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ
 مسلمانانِ افضل۔ جسے فرمایا میں کہے ہوں کہ اگر وہ مسلمان
 سلامت رہے۔

اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي
فَتَّيْتُ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ (بخاری)

ترجمہ :- بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان
ہے۔ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اپنے والد
اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ جائے۔

وَقَالَ عَمَّارٌ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ثَلَاثٌ مِنْ جَمْعٍ وَثَقِيلٌ
نَقْدٌ جَمَعَ الْإِيْمَانَ إِلَى نَفْسِكَ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذَلَ الشَّدَامَ
لِلْعَالَمِ وَالْأَنْفَاقِ مِنَ الْأَقْتَارِ - (بخاری)

ترجمہ :- حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تین باتیں
جس نے جمع کر لیں اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ (۱) اپنے نفس
سے انصاف کرنا۔ (۲) ہر ایک کو سلام کرنا۔ (۳) باوجود احتیاج
کے خرچ کرنا۔

اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
سائل حدیث :- وسلم نے ارکان اسلام بتلائے ہیں جو

۱۱ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ یہ ارکان اسلام سے ہیں۔ دن میں پانچ
وقت نماز فرض ہے۔ صرف ماہ رمضان کے روزے فرض
ہیں۔ اور مال کے نصاب پہ پہنچنے اور سال گزرنے پہ زکوٰۃ
فرض ہے۔

۱۲ جو شخص ان امور کو بجالائے وہ نلاج یافتہ ہے۔
۱۳ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف مسائل دینی معلوم کرنے
کے لیے سفر کرنا مستحب ہے۔

ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کا بیان ۱۔ حدیث کرامہ

بخاری نے کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا
ہے۔ محدثین کرام اس حدیث کو اُمُّ السُّنَّة سے موسوم
کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ فاتحہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔
ایسے ہی یہ حدیث سنت کا خلاصہ اور اس کی جڑ ہے۔

۲۰ حدیث ہدایہ ایمان، اسلام، احسان۔ قیامت اور
اس کی علامات کا ذکر ہے۔

۱۳ ایمانیات میں ایمان، ائمہ، ملائکہ، انبیاء و مرسلین۔ لائق
الہی اور بعثت کا ذکر ہے۔ اور اسلام میں عبادت، مآثر و روزہ

زکاة کا ذکر ہے۔ یہ حدیث دراصل مختصر ہے۔ مفصل میں ایمانیات میں کتب سجادہ۔ روز قیامت اور ہر خیر و شر کی تقدیر کا بھی ذکر ہے۔ اور اسلام میں حج بیت اللہ اور توحید خداوندی و در سالیت محمدی کا بھی ذکر ہے۔ یہاں حدیث ہذا میں تین امور کا ذکر ان کو بیان کرتے ہیں۔

ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار و ایمان کے معنی :- اعتقاد پر کسی بات کو بیع ماننے کے ہیں۔

کہانی الکفران :- وَمَا آتَتْ بِحَدِّثٍ لَّنَا وَلَا لَكُمْ صَادِقَاتٍ۔ (سورہ صفہ ص ۲۵)۔ لیکن اصطلاح شرع میں ایمان یہ ہے کہ جو علم اور ہدایت اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائیں۔

اس کی تصدیق کرنا اور ان کو حق جان کر قبول کرنا۔ پیغمبر کی اس قسم کی کسی بات کو نہ ماننا ہی اس کی تکذیب ہے۔ جو انسان

کو کافر کر دیتی ہے۔ لہذا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔

کُلُّ مَا حَاكَ بَيْنَ الرَّسُولِ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ان تمام چیزوں اور حقیقتوں کی۔ جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کی طرف سے لائے تصدیق

کی جائے۔ لیکن ان سب چیزوں کی پوری تفصیل ضروری نہیں۔ یہاں ایمان سے متعلق حقائق و سیرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح جس قدر خود فرمادی ہے وہی
 کو اسی قدر تشریح کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اور ایمان
 کی جن باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمل
 رکھا ہے۔ ان کو اسی اجمال سے ماننا کافی ہے۔ غرضیکہ
 جن امور کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قطعی
 و بدیہی طریقہ سے ہوا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش
 نہ ہو۔ دین کی ایسی باتوں کو اصطلاح شرع میں ضروریات
 دین کہتے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان
 میں سے کسی کا انکار کرے مومن نہیں رہے گا۔ حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کی جو ضروری
 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر
 ان کا اس تشریح و تعلیق کے ساتھ بیان آیا ہے۔ مثلاً
 سورۃ بقرہ کے رکوع ۲۲، ۲۳ میں اور سورۃ نساء کے
 رکوع ۲۱، ۲۲ میں۔

اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس
 کے موجود و وحدہ لا شریک نہ خالق کائنات
 مصرف موجودات اور رب العالمین ہونے پر یقین کیا جائے

عیب و نقص کی ہر بات سے پاک اور صفات کمالیہ سے
 اس کو متصف سمجھا جائے اور اس کی تمام صفات علم و
 قہۃ الامہ کلام سمیع و بصیر و حیات پر ایمان لایا جائے۔
 فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
ایمان بالملائکہ اس کے مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی
 حیثیت سے ان کے وجود کو حق انا جائے۔ اور یہ یقین کیا
 جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و محترم مخلوق ہیں۔ بَلْ
 عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (انبیاء ۶) جن میں شر، شرارت، عصیان
 اور بغاوت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹے بڑے گناہوں
 سے پاک ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہ مجبور کر کچھ
 کرتے ہیں اور نہ قصداً۔ ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی
 بندگی اور اطاعت ہے۔ لَا تَقْصُودُوا اللَّهَ بِمَا خَصَرَتْ هُمْ
 وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ (نعم ۲۷) فرشتے مردار و عورت ہونے
 سے پاک ہیں۔ ان کو قدیم ماننا یا ان کی آدنیٰ توہین کرنا
 یا ان کے وجود سے انکار کرنا، یا یہ کہنا کہ نیکی کی قوت
 فرشتہ ہے۔ یہ سب باتیں کھریں۔ فرشتوں کے متعلق
 مختلف فرائض ہیں۔ جو یہ حکم الہی ادا کرتے ہیں۔ مثلاً پانی

برسانا۔ جان لگانا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن حکیم نے فرشتوں کے فرائض امدان کی صفات کو تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض آیات قرآنہ کا خلاصہ ہم یہاں ذکر کیے دیتے ہیں۔

۱) فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیام رسال کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ (الحج-۱۰۷)

۲) انبیاء اکرام علیہم السلام پر وحی لانے کی خدمت بھی انہیں کے سپرد ہے۔ (شوریٰ-۵)

۳) یہ لوگوں پر بشارت اور عذاب لے کر بھی اترتے ہیں۔ حضرت زکریا و مریم کو بغارت دینے کے لیے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے۔ (مریم-۲۷-ہود-۷)

۴) فرشتے انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں۔ اور ان کے ثواب اور گناہ سے کاموں کو لکھتے ہیں۔ (الغام-۸)

۵) فرشتے انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر خدا تعالیٰ کی رحمت یا لعنت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ (انبیاء-۷)

۶) اسی طرح وہ بدکاروں پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ اور مومنوں

کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ (آل عمران ع ۹)

- (۷) جنت اور دوزخ کا کاروبار بھی ملائکہ کے زیرِ اہتمام ہو گا۔
 (۸) قیامت کے دن بھی یہ عرش الہی کے حامل ہوں گے۔ (قافضہ)
 (۹) فرشتے، خدا سے سرکشی اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمیشہ
 اس کی تہلیل و تقدیس اور حمد و ثناء میں مصروف رہتے ہیں۔ اور
 حکم الہی پوری مملکت الہیہ میں خدا کے احکام کی تعمیل کرتے
 ہیں۔ (غور غم ۵۷)

قرآن حکیم کی ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے۔ کہ فرشتے
 انسانوں اور جنوں سے ایک علیحدہ اور مستقل مخلوق ہیں۔ چنانچہ
 ملائکہ کے وجود پر تمام عقلاء کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی
 حقیقت میں اختلاف ہے۔ نصاریٰ کی ایک جماعت انہیں
 تیس ہزار سالہ سابقہ بتاتی ہے۔ اکثر اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ
 اجسام لطیفہ و نامیہ ہیں۔ ایک فرمانبردار معصوم مخلوق ہے۔ جن
 کو اللہ تعالیٰ نے اشکال مختلفہ و صورتفارہ میں متشکل و
 ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔

لقاء الہی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
لقاء الہی پر ایمان۔ کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ

آخرت میں اللہ عزوجل کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے
لقاء الہی کو مومن کے لیے بہترین نعمت قرار دیا ہے۔ اور
فرمایا ہے -

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ
لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا - کہ جو شخص آخرت میں
دیدار باری تعالیٰ کی متناظر کھتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ عمل
صالح کو اختیار کرے۔ اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک
نہ کرے۔ غرضیکہ یہ یقین کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے
اور آخرت میں نیک بندوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ بھی ایمان
میں داخل ہے۔

رسول پر ایمان لانا یہ ہے۔ کہ یہ مانا جائے
ایمان با رسل؟ - کہ عزوجل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے
جس قدر انبیاء مرسلین مبعوث فرمائے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ
کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں۔ انھوں نے جو کچھ اللہ
تعالیٰ کا پیغام پہنچایا وہ حق ہے۔ اور انھوں نے اپنے
فرض نبوت کو کا حق ادا فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے۔
كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا لَفَافٍ

سَلِّينَ آخِرِينَ مِنْ رُسُلِهِ ۖ (لقمہ - ع ۴۰)

توجہ۔ ہر ایک خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم خدا کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔

نیز سورۃ نساء کے رکوع ۲۰ میں فرمایا۔ جس نے خدا کا اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کا انکار کیا۔ وہ سخت گمراہ ہوا۔ نیز سورۃ نساء کے رکوع ۲۱ میں فرمایا۔ کہ ماننے کے معاملے میں خدا اور رسول میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں۔ اور بعض کو نہیں مانتے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ وہ یقیناً کافر ہیں۔ گویا یہ عقیدہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے، کہ اس میں مومن ہوئے کے لیے یہ ضروری ہے، کہ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی جائے۔ اس کے برعکس دنیا کے کسی مذہب میں آج یہ بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک یہودی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور کو پیغمبر مانتا ضروری نہیں ہے ایک عیسائی تمام دوسرے پیغمبروں کا انکار کر کے بھی عیسائی ہے

سکتا ہے۔ ایک ہندو تمام دنیا کو شہور، چنڈال، ناپاک وغیرہ کہہ کر بھی ہندو رہ سکتا ہے۔ لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناممکن کر دیا کہ کوئی ان کی پیروی کے دعویٰ کے ساتھ ان سے پہلے کسی پیغمبر کا انکار کر سکے۔ غرضیکہ اسلام میں تمام پیغمبروں کی نبوت کی تصدیق کرنا اور ان کا پورا احترام کرنا، ایمانیات میں داخل ہے۔ پھر نبوت و رسالت کے متعلق مندرجہ ذیل امور کو ماننا بھی ضروری ہے۔

(۱) ہر نبی مستقل طور پر نبی ہے۔ نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں۔ کسی نبی کو نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظل یا عکس یا پر تو نہیں اور نہ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت قدیم ہے اور باقی کی عادت۔

(۲) نفس نبوت میں گو تمام انبیاء کرام برابر ہیں۔ مگر مرتبہ و مقام میں ضرور فرق ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے سرور اور امام المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ کا درجہ تمام انبیاء علیہم السلام سے بلند و بالہی

(۳) حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے نجات و نفع صرف آپ ہی کے اتباع اور آپ کی ہدایات کی پیروی میں ہے۔
 (۴) انبیاء کرام کے خصال و فضائل و معجزات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور ان کی تعظیم فرض عین ہے۔ بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ ان کی توہین کفر و ارتداد ہے۔

(۵) انبیاء کرام چھوٹے بڑے گناہ سے قبل نبوت و بعد نبوت پاک ہیں۔ اور تمام انبیاء معصوم ہیں۔

(۶) انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک آن کے لیے ان پر وعدہ الہی کے مطابق موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے و تکمیل الایمان
 فیخ عبد الحق، محدث دہلوی

(۷) اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب پر مطلع کیا۔ خصوصاً، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کثیرہ وافرہ کا عالم بتایا۔ اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ آپ کے پیش کر دیا (حدیث طبرانی)
 (۸) ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام افضل العلق اور اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ آپ تمام انبیاء علیہم السلام

کے نبی ہیں۔ اور تمام جہاں میں کوئی کسی خوبی میں حضور علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قائم مقام ہیں۔ آپ کو مرتبہ معراج عطا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے بچشم نمود رب العزت جل مجدہ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ اور عرش و فرش کے تمام عجائب و غرائب کا شب معراج مشاہدہ فرمایا۔

محمدؐ مردِ وحدت ہے کوئی اس کی حقیقت کیا جانے
شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جاتے !

مسائلِ حدیث و قرآن

۱۱) ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کے رسولوں پر اور لعنت و نشر پر ایمان لائے۔ یعنی ان حقیقتوں پر ایمان لایا جائے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔

۱۲) اسلام یہ ہے کہ بندہ اپنے کو بالکل اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرمانبردار بنادے۔ اسی کا نام اسلام ہے اور اگر کائن اسلام عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کے

مظاہر ہیں۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کا ہر مختصراً امداد کو
مراقبہ حضور و شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس کے
احکام کی تعمیل اور اس کی بندگی اس طرح ہونے لگے، گویا کہ
وہ پاک، بے نیاز اور اپنے پورے جمال و جمال کے ساتھ
ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔
وَلَنُرَدِّعُوْنَ اَنْتَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

نصیحات

اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۔
نیکی بھلائی کی تقیین۔ نیکی کرو۔ بے شک اللہ آدمیوں
سے محبت کرتا ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عِمْرَانًا
گنہ کی قسم کھانے کی ممانعت۔ لَا يَشْمَاكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا
مَقَّوْا تَصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ، وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ۔

ترجمہ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ کہ خدا کی قسم
جو میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ یا پرہیزگاری کروں
یا لوگوں میں صلح کراؤں اور اللہ سنتا ہے اور دلائل کا حال جانتا

۴-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ
خدا کی رحمت و مغفرت اور هَاجَرُوْا وَاَدْبَا هَدُوْا فِي
 سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

ترجمہ :- بے شک جو لوگ ایمان لائے - اور جنہوں نے
 ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں بہادری کیا - یہی ہیں جو اللہ کی
 رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے - رحمت کرنے
 والا ہے -

گر تجھ کو تمنا ہے مسلم اور ایک تیری مشکل ہو آساں
 پڑھ بعد نماز فجر سدا رندانہ عقیدت سے قرآن
 وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و
 اصحابہ اجمعین و باریک وسلم - واللہ سبحانہ تعالیٰ
 اعلم -

توحید رسالت کے بیان میں

مرد مومن کے لیے توحید و رسالت پر ایمان

توحید و رسالت؟ — رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ اگر کوئی

صرف توحید ہی کو اپنا ایمان سمجھتے تو اس مؤمن نہ ہوگا۔ اور
اگر کوئی رسالت ہی کو اپنا ایمان سمجھتے تو یہی مری نہ ہوگا۔
غرضیکہ توحید و رسالت پر ایمان کا ایک رکن ہے حال ہی مرد مومن
ہوتا ہے۔ اور توحید و رسالت یعنی خدا اور مصطفیٰ دونوں
کا حق آپس میں اس طرح اکٹھا اور ظاہر ہے کہ دونوں میں
میں کو بھی اگر جدا کیا جائے تو ایمان ہی جاتا رہے گا تب
توحید کے بیان میں اس امر کے بعد رسالت کے
بیان میں۔

توحید قرآنی

(۱) شَهِدَ ۙ اِنَّ الْاِلٰهَکُمْ لَا اِجْدَادَ ۚ ۙ شَهِدَ ۚ کَرَّمَ

وَمَا بَيْنَهُمَا ذَرْبُ الْمَشَارِقِ -

ترجمہ :- بے شک تمہارا عبادت کا حقدار معبود ضرورہ ایک ہے
مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور
مالک مشرقوں کا -

(۲) بقرہ ۲۰ - اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيْمُ -

ترجمہ :- اور تمہارا عبادت کا حقدار ایک معبود ہے - اس
کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بڑا رحمت والا مہربان ہے -
(۳) ابراہیم ۳ - اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ذُو الْعَرْشِ اُولُو
الْاَنْبَابِ -

ترجمہ :- بے شک وہ ایک ہی معبود عبادت کا حقدار ہے -
اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں -

(۴) النحل ۲۲ - اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج

ترجمہ :- تمہارا معبود عبادت کا حقدار ایک ہے - یعنی اللہ
تعالیٰ ایک ہے -

(۵) آل عمران ۲۳ - اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْغَاۤثِ وَالْغَاۤثِ اِلٰهًا مِّمَّا
كُنْتُمْ عِبَادًا لِّىْ -

توحید کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا۔ بے شک
یہ عجیب بات ہے۔

(۶) الحج - ۱۶ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَى اللَّهِ دَاعِيًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

الْمُشْرِكِينَ •

توحید - تو تمہارا عبادت کا حقدار معبود ایک ہی ہے۔ تو
اسی کے حضور گردن رکھو اور میرے محبوب خوشی سنا دو۔
تواضع والوں کو۔

بہ اخلاص - ۳ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ •

توحید - اے میرے محبوب پاک فرما دیجئے، وہ اللہ ایک
ہے۔

وَأُولَٰئِكَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا تَعَالَىٰ كَمَا

شہادت خداوندی و ملائکہ کوئی شریک نہیں۔

(۷) آل عمران - ۴۲ - شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ

وَأُولَٰئِكَ يَعْلَمُ كَاتِبًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ •

توحید - اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر

کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزت والا اور حکمت والا۔

(۹) آل عمران - ۳۶ = وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ط

ترجمہ :- اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۱۰) بنی اسرائیل - ۱۶ = الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ دَلًّا أَوْ لَمْ

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلٌّ مِّنَ

الذَّلِّ ذَكِّرُوا هَذِهِ تَكْلِيمًا

ترجمہ :- سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے پجہ اختیار نہ

فرمایا۔ اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری

سے کوئی اس کا حمایتی اور اس کی بڑائی بولتے رہو۔

(۱۱) مومن - ۱۶ = وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُحْصِيهِمُ

الْكَافِرُونَ -

ترجمہ :- اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس

کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس

کے رب کے یہاں ہے۔ بے شک کافروں کا چھٹکا زائین

(۱۲) بقرہ - ۲۲ = اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ -

ترجمہ :- اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود عبادت کا حق نہیں۔

ہر ایک کو اللہ کی توحید کے اقرار اور چھوڑنے سے معبودوں کے انکار کی دعوت دی گئی۔

(۱۳) النام ۷۰ = اَوَمَلَكُمْ لَمِشْكُوتٍ اَنْ مَعَ اللّٰهِ اٰيَةٌ
اُخْرٰى ط قُلْ لَا اَشْهَدُ بِكُمْ اِنَّ اِلٰهًا وَاحِدًا جِدُّ
دَارُنَا بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ؕ

ترجمہ :- تو کیا تم یہ گمان ہی دیتے ہو۔ کہ اللہ کے ساتھ
اور خدا ہیں۔ تم فرماؤ کہ میں یہ گمان ہی نہیں دیتا تم فرماؤ کہ وہ
تو ایک عبادت کا حقدار ہے۔ اور میں ہزار ہوں۔ ان
سے جو کو تم شریک ٹھراتے ہو۔

(۱۴) نمل ۷۰ = عَالِمٌ مَّعَ الْاِلٰهِ كَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُوتَ ؕ
ترجمہ :- کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے۔ بہت ہی کم و حیاں کہتے
ہو۔

(۱۵) بنی اسرائیل ۷۱ = وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِي
جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ؕ

ترجمہ :- اور اسے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا
کہ تو کہیں میں چھپنے کے واسطے نہ پاتا دھکے کھاتا۔

(۱۶) بنی اسرائیل ۷۲ = وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ

مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۝

ترجمہ: اسے سنے والے۔ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو بیٹھ رہے گا۔ مذمت کیا جاتا ہوگی۔

۱۷) انبیاء ۲۱۔ اَمْ اتَّخَذُوا اِلٰهَةً مِّنْ اَرْضٍ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۚ لَوْ كَانَتْ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝

ترجمہ: کیا انھوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں۔ کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔

۱۸) ضحٰی - ۱۹۔ نَلَا سَدْعَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنُ مِنَ الْمَعْزِیْنَ ۝

ترجمہ: تو تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پرچ کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ ازلیہ میں اس کا کوئی شریک نہیں!

رَبُّوْهُمْ

(۱۹) بقہ ۱۱ = يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي وَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

ترجمہ :- اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم
سے انگوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری
ملے -

(۲۰) فاتحہ - ۱ = الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہ

ترجمہ :- سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا
تشریف :- اَلْحَمْدُ میں الف لام استغراقی ہو تو معنی وہ
ہیں - جو مترجم تہ میں سرور نے فرمایا - یعنی بلا واسطہ اور بالواسطہ
ہر حمد رب کی ہی ہے - کیونکہ بندے کی تعریف درحقیقت
اس کے بنانے والے کی تعریف ہے - اور اگر لام عہدی
ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ حمد مقبول وہ حمد ہے جو محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کیجاوے لہذا مشرکین کفار
خدا کی کیسی ہی حمد کریں نا مقبول ہے - کیوں کہ وہ حضور
کی تعلیم کے ماتحت نہیں - (روح البیان وغیرہ)

۲۱۔ بقرہ ۱۱۱۔ قُلْ اَتَخَاجُوْنَا فِی اللّٰہِ وَہُوَ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ

ترجمہ :- تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی ۔

(۲۲) آل عمران ۳۱۔ قُلْ یَا اَہْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْ اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَیْنِنَا وَبَیْنِکُمْ اَلَّا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰہَ وَلَا نَشْرِکُ بِہٖ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰہِ فَاَبِیْتُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا

اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُسْلِمُوْنَ ۔

ترجمہ :- تم فرماؤ اسے کہتا ہوں ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے ۔ یہ کہ عبادت نہ کریں ۔ مگر خدا کی اور اس کا کوئی شریک نہ کریں ۔ اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے ۔ اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں ۔

(ف) یعنی توحیدیت و انجیل و قرآن حمید سب میں اس کا حکم ہے ۔ معلوم ہوا کہ عقائد میں تمام شریعتیں برابر ہیں ۔ اعمال میں فرق ہے ۔ یعنی امتی بنی کو اللہ نہ سمجھیں کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا ۔ یا جہاں

عالم کو رب نہ جانے۔ کہ ان عالموں کو حرام و حلال کا مالک سمجھے اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت کرے۔ لہذا یہ جملہ کلمۃ سواۃ کا بیان ہے۔ خیال رہے کہ بنی اور امتی میں کلمۃ سواۃ کے یہی معنی ہے۔ جو بیان ہوئے۔ ورنہ امتی کے برابر کسی شے میں نہیں ہو سکتا۔ امتی مومن ہے بنی ایمان ہے۔ بنی کا کلمہ ہے۔ اَنَا رَسُولُ اللہ۔ اگر ہم اس طرح کہیں تو کافر ہو جائیں۔

(۲۳) اعراف ۴۴ = وَ اِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَبِيِّ اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذَا شَعْنٍ هُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلْسَتْ بِرَبِّكُمْ ذَا اُوْبٰی اَشْهَدُ شَآجِ اَنْ تَقُولُوْا یَوْمَ الْقِیَمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ ۝

ترجمہ :- اور اے محبوب یا ذکر و حبیب تمہارے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں۔ سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے۔ کہ کہیں قیامت کے دن کہو۔ کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔

تشریح :- اس طرح کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے

ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد اس طرح
 قیامت تک ہونے والے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں
 پھیلانے لگے۔ یعنی بعض کو بعض پر گواہ بنایا۔ اس طرح کہ
 اولاد ان کے دلوں میں توحید کے دلائل قائم فرمائے۔
 جس سے انہوں نے توحید کا اقرار کیا۔ پھر ایک دوسرے
 کو اس پر گواہ بنالیا گیا۔ یہ عہد پر بیان بیشاق عام روحوں سے
 لیا گیا۔ جن میں انبیاء وارد کیا۔ وہ مومنین کا رد منافقین
 سب بدعتیہ سب سے پہلے جتنے حضور کی روح اترنے
 لگا۔ حضور سے سنی کر تمام نبیوں کی روحوں نے پہلے کہا۔
 انبیاء سے سنی کر دیگر مخلوق اگر سنا رہے ہیں تو کہا۔ مومنین
 نے خوشی سے۔

۲۲۔ مومن ﴿ذَٰلِكَمُ اللَّهُ وَرَبُّكَمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا

إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ذَا الَّذِي تَوَكَّلُونَ ۝

ترجمہ۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا۔ اس
 کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو کہاں اون سے جاتے ہو۔
 تشریح۔ خیال رہے کہ ہر نعمت کا شکر جدا گانہ ہے۔
 وقت کا شکر یہ ہے کہ ہر وقت جائز کام میں صرف کر کے

اور کچھ اللہ کے ذکر اور دینی خدمت میں خرچ کرے۔ ضرور
 فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ ہر چھوٹی بڑی بڑی بھلی چیز کا خالق ہے۔ جو کسی چیز کا
 خالق غیر اللہ کو مانے وہ آیت کا مخالف ہے۔ جیسے معتزلہ
 کہ وہ اعمال کا خالق خود بندے کو مانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم
 ہوا کہ بڑی چیزوں کو پیدا فرمانا بُرا نہیں۔ شیطان برا ہے
 مگر شیطان کا پیدا کرنا بُرا نہیں، اس میں ہزار حکمتیں ہیں۔
 معلوم ہوا کہ پیغمبر کا راستہ سیدھا ہے جو خدا تک پہنچاتا
 ہے۔ باقی راستے اونڈھے۔ مبارک ہو اہلسنت وجماعت
 کو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ اعلیٰ
 کیا۔ آپ پر ایمان لائے۔ سے یہ الغام ملا۔ کیا کسی نے
 خوب کہا۔ عمرانا المستقیم

درقل مومن مقام مصطفیٰ است

ابروئے مازنام مصطفیٰ است

اے توحید والو۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ ایک
 معبود ہے اور بالذات ایک موجود اس کے نامواسب
 معلوم ہے۔ جو ہے اسی کا پہلو سائے کو اعلیٰ سمجھ کر ادھر

گردن جھکانا بھالت ہے۔ پھر اس کی رحمت ہر موجد کو مثال
 لہذا وہ رحمان ہے۔ اور اس کی ہدایت مومنین کے لیے
 خاص۔ لہذا وہ رحیم ذات تک پہنچنے والے اسے **إِلَّا هُوَ**
 سے پہچانیں اور جن کی ساری فقط صفات تک ہوا وہ
 اسے رحمان رحیم سے جانیں۔ موصیائے کرام کے نزدیک
 لفظ **هُوَ** خالص اسم ہے، جو محض ذات کو بتاتا
 ہے اور ہو کو وہ جانے..... جو ہوا (خواستہ) سے
 خالی ہو۔ مولانا فرماتے ہیں۔ حذ

از ہوا ہا کے رہی بے جام ہو
 اسے نہ ہو تافع شدہ بانام ہو
 اسم خواندی رد مسما را بجو
 مہ ببالا دان نہ اندر آب جو
 گر ز نام و حوت خواہی گبذری
 پاک کن خود را ز خود ہاں کسیری
 خویش را بھانی کن از او صاف خویش
 تا بینی ذات پاک صاف خویش
 بینی اندر دل علوم انسیا

بے کتاب بے معید و آوستا

علم کاں نبود زہو بے واسطہ

آں نہ یابد بچورنگ ما شطہ

مومن ۲۳ = ذَالِکُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ تَدْعُوْا بِکُمْ ۖ فَتَبَرٰکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ۔

ترجمہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ رب، تو بڑی برکت والا ہے۔

اللہ رب سارے جہان کا۔

تشریح۔ حلال و منزے دار چیزیں کہ بھوسہ جانور کھائیں۔

دانہ کی ہزار طرح کی غذائیں تم بنا کر کھاؤ۔ اس سے معلوم

ہوا کہ حلال مزیدار رقی چھوڑ دینا فقیری نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ

دینا فقیری اور کمال ہے۔ حضور اکرمؐ نے مرغ بھی کھائے

ہیں۔ دعا ہے اللہ جلّ جلالہ اپنے ذکر میں مشغول رکھے

اور نیک کاموں کی طاقت دے۔ آمین۔

مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کہ دیوانہ بعد ذکر حق

زیر پائش عرش دکر سی نہ طبعی

جہنم میں ہمیشگی صرغ کفار کے لیے ہے، مومن کیسا ہی گنہگار

ہوا، آخر تجاات پائے گا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خواہ کتنا ہی گنہگار ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ بادل تک پہنچ جائیں، پھر توبہ استغفار کرے، تو میں بخش دوں گا۔ اور کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اور اے بندے۔ اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے بشرطیکہ شرک و کفر سے بچا رہے۔ تو میں تجھے زمین بھر کر معفرت دوں گا۔ (ترمذی شریف)

انسان اس وقت کسی سے معافی مانگتا ہے، جب اپنی بے کسی، بے بسی دوسرے کی قوت و قدرت کا معتقد ہو۔ اسی طرح بندہ رب سے معافی مانگے گا۔ جب اپنے کو بے بس گنہگار جانیں۔ رب تعالیٰ کو قوت و قدرت والا مانے یہ عقیدہ بھی عبدیت کی دلیل ہے۔ اور کریم معافی مانگنے والے کو نہیں پکڑتے۔ گرے ہوئے کو کوئی نہیں گراتا۔ بلکہ گرے کو اٹھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی معافی مانگنے والے کو پکڑتا نہیں، بلکہ معافی دیتا ہے۔ وہاں بہلنے نہ بناؤ عجز و انکساری لے کر حاضر ہو۔ عذر

عجز کارِ انبیاء و اولیاء است عاجز فی محبوب نگاہ خدا است

اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے۔ آمین۔

اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ازلی

۲۶ - اِنَّا كُنَّا وَكَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَيَوْمَ يَقُولُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ هٗ

ترجمہ :- اور وہی ہے، جس نے پیدا کیا۔ آسمان و زمین
ٹھیک بنائے۔ اور جس دن ہر چیز کو کہے گا، ہو جاوے فوراً
ہو جائے گی۔

اس میں اشارۃً فرمایا جا رہا ہے، کہ نماز وغیرہ دیا کاری
کے لیے نہ پڑھو، بلکہ رب کے خوف سے، اس لیے کہ
تمہیں اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دہی کرنا
ہے۔ یہاں حق سے مراد حکمت ہے۔ یا دوستی، یعنی
آسمان کی ہر چیز حکمت سے ہے۔ اور بالکل درست ہے
کہ اس سے رب تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔

حمد قولی، حمد فعلی، حمد حال

ہے سزاوار خداوند المحبدال

دَعْنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى اَئِمَّةَ اَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَقَالَ دُلْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ
تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ
الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْفُضْلَ وَنَصَدُمُ
رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا
شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَمَا دُلْنِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ مَرَّهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ :- روایت ہے ۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں
کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے ۔ عرض کرنے لگے مجھے ایسے کام کی ہدایت
فرمائیے کہ میں وہ کروں تو جنتی ہو جاؤں ۔ فرمایا ۔ اللہ کو پوجو
اس کا کسی کو شریک نہ ٹھراؤ ۔ نماز قائم کرو ۔ زکوٰۃ فرض
دو ، رمضان کے روزے رکھو ۔ وہ بولا ۔ قسم اس کی جس
کے قبضہ میں میری جان ہے ۔ کبھی اس سے کچھ گھٹاؤں
بڑھائیں گا نہیں ۔ جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ۔ کہ جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے وہ اس سے
دیکھے ۔

(دفعہ) یعنی وہ مومن ہے۔ جو اللہ و رسول کی اس میں ہے
 تم اسے نہ ستاؤ۔ ورنہ اللہ و رسول کے خائن ٹھہر گئے۔ اس
 سے معلوم ہوا کہ حضور کی پناہ لینا شرک نہیں۔ ایمان کا
 رکن ہے۔ یہ بھی معدوم ہوا کہ متقی مسلمان کو سنانا فاسق
 کہ تانے سے زیادہ بُرا ہے۔ کہ اس میں ظلم ہی ہے۔ اور
 اللہ و رسول کی خیانت بھی۔ یہ جملہ عبادت کی تفسیر ہے۔
 چوں کہ اس وقت تک جہاد وغیرہ کے احکام آئے نہ تھے،
 یا اس پر جہاد فرض نہ تھا۔ اس لیے جہاد کا ذکر نہ فرمایا۔
 یعنی ان فرائض میں اپنی طرف سے زیادتی کی نہ کروں
 گا۔ کہ فجر چار یا چھ پڑھوں اور ظہر دو یا تین۔ روزے
 چالیس یا پچیس رکھ لوں۔ یا اپنی قوم تک بعینہ یہ ہی
 احکام پہنچا دوں گا۔ تبلیغ میں زیادتی یا کمی نہ کروں گا۔
 یا اب سوال ہیں زیادتی کی نہ کروں گا۔ لہذا اس حدیث
 سے یہ لازم نہیں کہ فطرہ، قربانی، نماز، عیدین، روزہ، نذر
 و تہ ضروری نہ ہوں۔ یہ احکام اس وقت تک آئے ہی تھے۔
 بعد میں خود حضور نے احکام میں زیادتی برائی۔ لہذا یہ
 حدیث احادیث کے خلاف نہیں۔ اس سے دوسرے معلوم

ہوئے۔ ایک یہ کہ جنتی آدمی کو دیکھنا بھی ثواب بزرگوں
کے دیدار سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ۷

اللہ فرید استیا توں خلقت دکھین جا

مت کوئی بخشیا مل جادنی تو بھی بخشیا جا

دوسرے یہ کہ حضور کو لوگوں کے انجام نیک بختی بد
بختی کا علم ہے۔ جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے، دوزخی
کون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ یہ بندہ
مومن تقویٰ بہ رہے گا۔ ایمان پر مرسے گا اور جنت
میں جائے گا۔ یہ سب کچھ حضور کی غلامی میں ہے۔ عذر

کھڑا جہاز نیا رہ محمد مارے مدد مانا

پھڑلو پلا حضرت والا جس نے جنت جانا

۲۷۔ انبیاء ۱۶ = وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور

سورج اور چاند ہر ایک آسمان میں تیر رہا ہے۔

تشریح۔ تاکہ تم رات میں آرام اور دن میں کام کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ رات پہلے ہے اور دن بعد میں یہ

ہی اسلامی قانون ہے کہ غروبِ آفتاب سے تاریخ بدلتی ہے۔ عقل بھی یہی چاہتی ہے۔ کیوں کہ تاریخی نور سے پہلے ہے۔

۲۸۔ المؤمنون - ﴿۱۰﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۔

ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔

تاکہ تم حق سنو، حق دیکھو۔ حق سمجھو۔ جس نے اپنی آنکھ

کان اور دل سے یہ کام نہ لیے اس نے ان نعمتوں کا

شکر ادا نہ کیا۔ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار کر سکو گے

مشیم معدنی کا شعر :-

اگر شکر حق تا ہر روز شمار

گزاری نباشد یکے از ہزار

یہاں ہی بات ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ مختاری ہر قسم کی

منہ مانگی برادری میں سے بعض عطا فرمائیں۔ یا کئی تکثیر سے

بیشمار ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ منہ مانگی نعمتیں

بکثرت جیسے رسیہ، تقالے فرماتا ہے۔

فَخَنَّنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ - مقصد یہ ہے کہ کہیں وہ
 نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں بخشیں - جن کا ذکر ہو چکا اور
 بہت سی نعمتیں تمہیں منہ مانگی دیں - ہم تمہاری ضرورتیں تم
 سے زیادہ جانتے ہیں - ہماری عطا تمہارے مانگنے پر موقوف
 نہیں -

۱۸ - خُرَاتَان = ۱۹ = تَبَرَاكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
 وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

ترجمہ ۱ - بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے
 اور ان میں جہاز رکھا - اور چمکتا چاند -

علوم ہوا کہ پیغمبر کی تعظیم بد نصیب کے لیے زیادہ گمراہی
 کا باعث بن جاتی ہے - جیسے سورج سے چمکاؤ کی آنکھ
 میں جو بھاتی ہے -

۱۹ - اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرٰوْنَهَا
 تَوَاتُّ عَنَّا اَلْأَنْجَارُ وَالْأَنْجَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 یَجْرِی سَآئِرًا مَّسْمُومًا

ترجمہ ۲ - اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بند کیا بغیر ستونوں کے
 کہ تم دیکھو - پھر عرش پر استعا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے

وقت بغیر کسی کی تعلیم اور اعلام کے جانے یہ وصف کسی بندے میں نہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم غیب دیا بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے۔

وَكَذَٰلِكَ سَوَّيْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ ۖ كَآلَآءِ رَاضٍ ۖ
حضور فرماتے ہیں۔

تَجَلَّىٰ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَدَعَرْتُ (مشکوٰۃ قرین)

اس لیے صاف تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر لکھ دیا تاکہ اس کے ذریعے ان خاص بندوں کو علوم عطا فرمائے جائیں۔ جن کی نظریں لوح محفوظ پر ہیں۔ جیسے کہ وہ چاہے، یہ گوئی اور کہے یہ سیاہ اور سفید یہ بد صورت اور خوب صورت سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس کو گورا بنا دے کوئی دوسرا اس کو کالا نہیں بنا سکتا۔ جس کو وہ کالا بنا دے کوئی دوسرا اس کو بونا نہیں بنا سکتا۔ کیوں اس نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا کہ میں جسے کالا بنا دوں، تو اُسے گورا بنا سکتا ہے۔ اور میں جس کو بد صورت بنا دوں تو اُسے خوب صورت بنا سکتا ہے۔ جیسے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ

شہسوی شریف میں فرماتے ہیں۔ ایک حبشی غلام نے رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر عرض کیا کہ آپ
کون ہیں۔ تو کئی دالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ میں اللہ کا بنی ہوں اور میرا نام محمد ہے۔
اس نے عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ میں ہر لینا۔
تو رحمتِ مد عالم کی رحمت جو میں آگئی۔ اور فرمایا کہ مجھ
سے جو دل چاہے، مانگ لے۔ حبشی نے عرض کیا یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا نہیں مانگتا، میں تحت و
آج نہیں مانگتا، مجھے سونے اور چاندی کے خزانوں کی
ضرورت نہیں۔ کئی دالے نے فرمایا، پھر کیا مانگتا ہے بعض
کی کہ میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو، میں سیاہ ہوں مجھے
کرد۔ اور میں بد صورت ہوں مجھے خوب صورت کر دو، مولانا
رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مصطفیٰؐ دست مبارک بر رخسار

کہ کئی دالے آقا نے اپنا دستِ رحمت اس کے سیاہ
چہرے پر پھیرا۔ تو اسکی کیفیت یہ ہو گئی۔ کہ۔
یہ صف شد در بال و در کمال

کردہ یوسف ثانی بن گیا۔ اور اس کا سیاہ چہرہ بدرمینہ کی
 طرح چمکنے لگا۔ کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم میں حبیبی
 چاہتا ہے صورت بخشتا ہے۔ رٹ کا بتائے یا رٹ کی کمال
 یا ناقص۔ کالا، یا گورا یا جس طرح چاہتے تمہیں بنا دے
 باپ کے نطفہ سے یا بغیر نطفہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو
 پیدا فرمایا یہ اس کا کمال ہے۔ وہ ہی غالب حکمت والا
 ہے۔ یہ تمام گزشتہ دلائل کا نتیجہ ہے پہلے مطلب کے
 طریقہ پر ارشاد فرمایا گیا تھا۔ مسند بخاری وغیرہ میں ہے کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نطفہ
 چالیس تک رحم میں اسی رنگ پر رہتا ہے پھر چالیس
 دن تک ہونے خون کی شکل میں، پھر چالیس دن پارہ
 گوشت کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ ایک فرشتہ
 بھیجتا ہے جو اس کی تمام کیفیت لکھ جاتا ہے کہ رٹ کا ہے
 یا رٹ کی بدبخت ہے یا نصیبہ در اسے کیا رزق ملے گا، کب
 مرے گا، کیسے کام کرے گا۔ یہ تمام کچھ ایک صحیفہ میں لکھ
 کر اس بچے کے گھٹے میں ڈال دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے
 فرمایا۔ وَكُنْ اِنْسَانٍ اَوْ مَلَكًا وَحَيًّا اَوْ مَيِّتًا وَنُفُوسٌ كَافِيَةٌ عَنِقَبِهِ . بعض

برائے جنت کے کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ پٹا کھا کر وہابیوں کے سے عمل کرتا ہوا مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہابیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک اس کی تقدیر اس پر سبقت کرتی ہے اور اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے اور وہ جہنم کے سے عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے (خزائنِ مخدوم درودِ غفر) انسان کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرے، اپنے ظاہری اعمال پر گھمنڈ نہ کرے۔ اور یہ دعا کرتا رہے

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا
تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا
کس کا منہ مکیئے کہاں جلیئے کس سے کپنیے
تیرے ہی تدمل پر مٹ جائے یہ پالا تیرا

مشرک کی سزا!

۳۱۔ نَسَاءٌ رَأَتْ اِلٰهًا لَا يُعْفَرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يُعْفَرُ مَا
يُؤْتِي . اِنَّكَ لَمِنْ اَشْيَاطٍ وَّ مِنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ
سَلٰكًا بَعِيْدًا ۝

ترجمہ :- اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا
جائے ۔ اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جینہ چاہے معاف
فرمادیتا ہے ۔ اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دوزخ کی گمراہی
میں پڑا ۔

تشریح :- شرک سے مراد کفر ہے ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا يُّؤْتِيْكُمْ مِنْ رِّزْقِكُمْ ۚ اِنْ يُّشْرِكْ
بِشَيْءٍ مِنْ رِّزْقِكُمْ فَلا يَصْلٰحْ ۚ اِنَّكُمْ لَعِنَآ اِنْ كُنْتُمْ
مُشْرِكِيْنَ ۝ میں نہ دو، جب تک وہ ایمان نہ لائیں ۔ اور مطلب یہ ہے
کہ جو کفر پر مجاہد ہے، اس کی مغفرت نہیں ۔ گناہ پر مرنے
والے کی مغفرت ہو سکتی ہے ۔ یہ مطلب نہیں، کہ توبہ سے
بھی کفر معاف نہیں ہو سکتا ۔ عام اہل عرب پہلے کفار ہی
تھے، ایمان لائے، کفر سے توبہ کی بخشش گئی ۔ اس سے مسئلے
معلوم ہوئے، ایک یہ کہ گمراہی جو کفر تک نہ پہنچی ہو، گناہ

کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام گناہ قابل مغفرت ہیں۔ اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ صاحب حق سے عافیت کرا دے گا۔ دوسرے یہ کہ غفلت و غیبہ جائز بلکہ واقع ہے۔ وہ خدا صلی خلت ہی نہیں تمام گناہوں کی مبرا مشیت الہی پر موقوف ہے تیسرے یہ کہ اس بخشش کا یقین نہیں امید ہے۔ کیوں کہ **لَنْ يَشَاءَ فَرَّايَا**۔ لہذا یہ آیت گناہ پر جہرات نہیں پیدا کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔

فَوَانْكَرُوا۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جو یہ عقیدگی کفر تک پہنچ جاوے اور بندہ اس سے توبہ کیے بغیر مرجائے۔ وہ ہرگز معافی کے قابل نہیں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ مذکورہ آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ کفار مردوں کو مرحوم یا مغفور کہنا ان کے لیے دعا مغفرت کرنا انھیں ایصالِ ثواب کرنا۔ ان سے نام کے ختم فاتحہ کرنا حرام ہے۔ ان کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ کہ ان سب میں ان کفار کے لیے دعا مغفرت ہے۔ اور کفار مغفرت کے لائق نہیں۔ تا ممکن چیز کی

دعا مانگنا حرام ہے۔ اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو مشرکین
 و کفار کی خوشامد میں ہندو میٹر کو مرحوم یا جنتی کہتے ہیں۔
 یا ان کے لیے ختم وغیرہ پڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ غیرت الہی
 نصیب فرمائے۔ آمین۔ تیسرا فائدہ۔ کفر کے سوا سارے
 گناہ قابلِ معافی ہیں۔ خواہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔
 حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد۔ اگرچہ ان میں سے ہر قسم
 کی معافی کا طریقہ علیحدہ ہوگا۔ مثلاً حقوق العباد کی معافی
 کا طریقہ یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ صاحبِ حق سے معافی
 دلوائے گا۔ چوتھا فائدہ گناہوں کی معافی کی اللہ کے کرم
 سے امید رکھنی چاہیے۔ لہذا رب سے خوف نہ رکھو امید
 بھی جیسا کہ لَسْنَا بِشَاكِرٍ سے معلوم ہوا یہ آیت گناہوں
 پر دلیر نہیں کر رہی ہے۔ بلکہ گناہوں سے روک رہی ہے
 وہ غفور رحیم ہے۔ جسے چاہے اپنے نیک بندوں کے راستے
 پر چلا دے وہ مالک ہے۔ اور بنائی کا سرچشمہ شیطان
 ہے جسے چاہے اس کی طرف مائل کر دے، شیطان بُرے
 کام پر صرف دعوے کرتا ہے، اور اچھے کام پر صرف ڈھاتا
 ہے۔ کہ تم بد معاشیوں میں خوب خرقہ کرو، تمہارا نام زندہ

رہے گا۔ اللہ کے نام پر ایک پیسہ بھی نہ دینا ورنہ غریب ہو
 بد جاؤ گے۔ اس قسم کی آرزو دلاتا ہے، کہ ابھی تم بہت چھوٹے
 تھے، مختاری، صحت، دولت، عزت، عظمت اور شان و
 شوکت ہمیشہ رہے گی۔ آرام کرو۔ یہ دولت لازم ہے۔
 رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ **وَمَا يُعِدُّ الشَّيْطَانُ**
إِلَّا عَذَابًا۔ یہ شیطانی وعدوں کی حقیقت کہ شیطان کے
 تمام وعدے وعیدیں، آرزوئیں، تمناؤں، نفس ایک دھوکا
 اور فریب ہے۔ جس کی حقیقت کچھ نہیں۔ یہ مردہ عینِ دقت
 پر دھوکا دیتا ہے، جیسا کہ دن رات تھرتھرتا ہوا ہے۔ غمزدہ
 یہ جو تجھ کو بلاتا ہے، یہ ٹھیک ہے مگر یہی رکھے گا
 ہائے مسافر دم میں نہ آتا مدت کیسی فتواری ہے
 کج رفت قارون وادعا گنج کج رفت، غریب و فرعون و شداد
 امدان کی عزت و دولت وہ ختم ہو گئے امدان پر لعنت
 باقی رہ گئی۔

نہ مانہ ستم گار بد ورنہ گار
 بماند بدو لعنت پائیدار
 یہ شیطان کی اطاعت کرنے والوں کا انجام ہے۔ لیکن

اللہ تعالیٰ اور رسول کی تابعداری کرنے والوں کا انجام
ہے۔

سورہ احزاب - ۳۳: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا۔

ترجمہ:- اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے
رسول سے اللہ علیہ وسلم کی، پس تحقیق بہتہ پایا اس
نے مرتبہ بڑا۔ یہی کسی نے خوب کہا۔

محمد کی غلامی ہے خداوند ہونے کی

خدا کے دامن توحید میں اور ہونے کی

توبہ - ۳۳: وَاسْتَأْذِنُوا اللَّهَ ذُنُوبَ الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ
الَّذِينَ تَتَّبِعُوا هُمُ يَاسْتَأْذِنُونَ وَالَّذِينَ تَتَّبِعُوا هُمُ يَاسْتَأْذِنُونَ وَالَّذِينَ
تَتَّبِعُوا هُمُ يَاسْتَأْذِنُونَ وَالَّذِينَ تَتَّبِعُوا هُمُ يَاسْتَأْذِنُونَ
تَتَّبِعُوا اللَّهَ فَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ تَتَّبِعُوا هُمُ يَاسْتَأْذِنُونَ
الْعَظِيمُ۔

ترجمہ:- اور مہاجرین اور انصار سے پہلے سبقت لے
جانے والے اور پیغمبروں نے ان کی اتباع کی ٹیکے کے
ساتھ ان سے اللہ راضی ہوا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو

گئے۔ اور ان کے واسطے اللہ نے باغات تیار کئے ہیں جن کے سبز ٹریں ہمیشہ جبار کی رہیں گی۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے

فیصلہ قرآنی

۳۲۔ آل عمران: ۳۳ - وَمَنْ يَبْتَغِ عِلْمَ الْإِسْلَامِ وَيُنَافِلْهُ

يُقْبَلْ مِنْهُ ذَهَبٌ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَسَنِاتِ ۝

ترجمہ :- اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ نیز وہ آخرت میں نیا کارڈ سے ہے۔

تشریح :- اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا اپنے قول، فعل، صورت و سیرت سے اعلان کرے۔ دین کو سستی یا کسی اور وقت کی وجہ سے نہ چھپائے۔ اور صورت و اخلاق کو کافروں کی طرح نہ بنائے۔ اس مذکورہ آیت کے شروع میں مَوْءُودُ آیا ہے، جو کہ اسماءِ شریفہ میں سے ہے۔ یعنی جو عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ما غیر عقل والوں کے لیے۔ چونکہ مواءِود جن کے کوئی خلوق کفر کرتی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اس کو

مَنْ ارشاد ہوا۔ اس مَنْ میں تمام انسان و جنات کسی جگہ کے ہوں۔ کسی زمانہ کے ہوں سب (میں) شامل ہیں۔ نماز کے موقع پر اگر مَنْ استعمال ہو۔ تو اس سے کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں، جس سے دیوانے بچے۔ عائض تقیہ حاج ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کے موقع پر مَنْ سے غربا اور مساکین، خالص۔ حج کے موقع پر مَنْ سے بہت لوگ خارج مگر ایسے موقع پر مَنْ سے سب ہی مراد ہوتے ہیں۔ دین موسوی عیدوی خاص علاقوں کے لیے تھے۔ مگر اسلام تمام جہاں کے لیے۔ اس لیے یہاں مَنْ سے مراد ہر جہاں اور انسان ہے۔

اس آیت میں سارے آسمانی ادیان داخل ہیں، کہ ان میں سے ہر دین اپنے وقت میں اسلام تھا۔ اللہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ یا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہمیشہ تب یہ حکم اس وقت کے لحاظ سے ہے۔ دین کے معنی اور اسلام و دین میں فرق ہم پچھلی آیت میں بیان کر چکے ہیں، کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی مذہب دین تلاش کرے خواہ یہودیت و نصرانیت کو کہ وہ ادیان

اپنے وقت میں اسلام تھے۔ اب ان کا اختیار کرنا اگر اسی
ہے۔ غرض کچھ بھی سہی اس کا انجام یہ ہوگا۔

یعنی اس کا یہ تلاش کرنا۔ وہ دین یا ماسوائے اسلام یا
اس شخص کی نیکیاں کبھی قبول نہ کی جائیں گی۔ بلکہ وہ اس
کا دین ادا اس کے نیک اعمال سب موقوف ہوں گے۔
جن کا ثواب اور نہ اس سے رفع درجات اور اس پر
کفایت نہیں۔

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِ يُقَىٰ - یا تو یہ نیا جملہ ہے اور
دامہ ابتدائیہ اور یا فیہم کی ضمیر سے حال ہے ادا واد
حالیہ یا فَلَکَ یُقْبَلُ پر معطوف ہے۔ ادا واد عطف ہے
جیسا کہ اس کا حال ویسا ہی اعراب ہوگا مرجع من
ہے۔ آخرت سے مراد دنیوی، زندگی کے بعد کی حالت
ہے۔ جس میں برزخ اور قیامت ادا اس کے بعد کے سلمے
اوقات داخل ہیں۔ الْخِیرِ بَیِّنِ اہل میں الْخِیرِ دُن تھا۔

حب اس کے شروع میں مومن آ یا یہ جہ کی حالت ہے۔
جہ کی حالت میں جمع مذکر سالم کا اعراب ایسی یا وجہ
کا ماقبل کسور ہو۔ اس وجہ سے الْخِیرِ بَیِّنِ ہوا۔ خیرِ بَیِّنِ

خران سے بنا، جس کے معنی ہیں ثواب سے محرومی۔ بلکہ
نعت میں خران اصل پونجی کے جاتے رہے کو کہتے ہیں۔
خامروہ تاجر ہے، جو بجائے نفع کے اپنا اصلی مال بھی کھو
بیٹھے، چونکہ کافرا پنا نظری دین کھو بیٹھتا ہے، جو دماں سے
لایا تھا۔ اس لیے اُسے خامر فرمایا گیا۔ یعنی ایسا شخص،
آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا، جو اپنی
اصل پونجی کھو بیٹھے کہ نیکیوں کا ثواب تو کیا پاتا ایٹھا
نظری دین بھی کھو بیٹھا۔

اللہ جل مجدہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طفیل نیک عمل کرنے اور سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ آمین خم آمین۔

اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ظالم
قوم کو جنہوں نے جان بوجھ کر آپ کا انکار کیا۔ جن کے
دلوں میں آپ کی عبادت کی آگ بجھ کر رکھی ہے،
کیسے ہدایت دے دیں۔ اور انہیں اپنی جنت میں کیسے آنے
دیں۔ جنت۔ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ۔ تعالیٰ سے عطا ہوا، کے لیے ہی۔
اللہ تعالیٰ کفر حسد سے بچائے، آمین۔ شیطان عداوت،

کیونکہ کافر تھا۔ جس سے اس کی ساری عبادت برباد ہو گئی
 عداوت پیغمبرؐ آگ ہے جو ساری نیکیوں کو عورت
 برباد ہی نہیں کرتی بلکہ قلب کو ایمان کے قابل نہیں
 چھوڑتی۔ مولانا فرماتے ہیں:-

بچوں حتماً خواہ کہ پہلے کس دور

میلش اندر لعنہ پا کاں کند

جب رب تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے، تو اسے
 اللہ کے مقبول بندوں میں عیب نکالنے کی سوجھتی ہے
 اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرمائے، اور اپنی وحدانیت پر
 قائم رکھے۔

اَلْاٰمِرَانِ ۙ اَفَغَيَّرَ دِيْنَ اللّٰهِ يَبْعُوْنَ دَاۡءَآءَآءَ سَلَمَ مِّنْ
 فِى السَّمٰوٰتِ ۚ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا ۙ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝
 ترجمہ:- تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں،
 اور اسی کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ جو کوئی آسمانوں،
 اور زمینوں میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی
 عورت پھریں گے۔

تفسیر یہ ہے:- معلوم ہے کہ اسلام کے سوا تمام دین اللہ کے

دین کے سوا ہیں۔ خواہ شرک ہو یا یہودیت یا مجوسیت
 اسی طرح دعوتی اسلام کہنے والوں میں جو فرقہ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام سے پھرادہ دین الہی پر نہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ اگر بڑے سے بڑا آدمی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سے پھر جائے وہ کا فر زندیق ہے۔ ان سیکاروں کی چو کھٹ کی
 کی فتانی کا نام ولایت ہے۔

باب التوحید از احادیث

مشکوٰۃ خریف۔ ص ۲۴۵۔ وعن معاذ قال كنت مراداً النبي
 صلى الله عليه وسلم على جمار ليس بيئي وبيئته
 الا موخره الى خيل فقال يا معاذ هل تدري ما حق
 الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله و
 رسوله اعلم قال ثاب حتى الله على عباده ان يعبدوه
 ولا يشركوا به شياء وحق العباد على الله ان لا
 يعذب من لا يشرك به شياء قلت يا رسول
 الله اولاً ابشر به الناس كان لا تبشرهم
 فبشروا متفق عليه۔

ترجمہ۔۔ روایت ہے حضرت معاذؓ سے کہ میں ایک
 دراز گرش پر حضورؐ کے پیچھے اس طرح سوار تھا کہ میرے
 اور آپؐ کے درمیان پالان کی لکڑی کے سوا کچھ نہ

تھا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ معاذ کیا جانتے ہو۔ اللہ کا حق لینے
 بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ میں
 نے عرض کیا۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا
 اللہ کا حق بندوں پر تو بڑا ہے۔ کہ اس کی عبادت کریں
 مگر اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ
 ہے کہ جو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اسے عذاب نہ دے
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ تو کیا میں لوگوں کو یہ بشارت
 نہ دے دوں، فرمایا۔ یہ بشارت نہ دو، ورنہ لوگ اس پر پھوسم
 کر بیٹھیں گے۔

اس حدیث پاک کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ ہیں۔ جی کے والد کا نام حیل انصاری ہے، اور آپ
 کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ بیعت عقبہ کرنے والے ستر
 انصاری میں آپؐ بھی ہیں اور تمام عہدات میں حضورؐ کے ساتھ
 رہے۔ حضورؐ نے آپؐ کو یمن کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر
 فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کا حاکم مقرر کیا۔ طائیف میں
 میں بصرہ ۸ سال آپؐ کی وفات ہوئی۔ مکہ، شام، یمن، یثرب
 شریف ہے۔ آپؐ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ حضرت

معاذ نے اس بشارت کی تبلیغ کی اجازت مانگی یہ معلوم
 کرنے کے لیے کہ یہ حکم تبلیغی امور میں سے ہے، یا اسرار
 الہیہ میں سے شرعی احکام سب کے لیے ہیں۔ طریقت کے
 اسرار اہل سنی کے لیے خیال رہے۔ کہ عوام بشارت سن کر،
 بے پروا ہو جاتے۔ مگر خواص بشارت پا کر زیادہ نیکیاں
 کرنے لگتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا۔
 لِيُعْرِضَ لَكَ اللَّهُ الخ۔ تو حضور نے نیکیاں اور زیادہ
 کیں۔ عثمان غنیؓ سے فرمایا گیا تھا کہ گھسیٹا ہو کر دم جنتی ہو چکے
 ہو۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا
 عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ۔ تو ان کے اعمال اور زیادہ ہو گئے۔
 مسکوٰۃ شریف ص ۵۱۵۱ عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كُنْتُ بَارِسُوعَ
 اللَّهُ أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُ فِي رِثَةِ
 الْمَدَامِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ إِنَّهُ يُسَيِّرُ
 عَلَى مَنْ تَيَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعَبُّدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ
 بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَعْمُوْمُ
 مَصْنُوعَاتٍ وَتُحِجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لَا ذَلَّكَ عَلَى الْبَوَابِ
 الْخَيْرِ الصَّوْمُ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا

يُطْبِئُ الْمَاءَ النَّارَ صَلَوةُ الرَّجُلِ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ
 فَلَا تَسْجُدُ فِي جَنُوبِهِمْ مِنْ عَمَلِهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ بِعَمَلِهِمْ
 ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَذَلِكَ بِرَأْسِ الْأُمَمِ، عُسُودُهُمْ وَفَقْدُهُ
 سَامِعٌ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا أُرْصِدُ إِلَّا مِنْ
 الْإِسْلَامِ وَعُسُودُهُ انْصَادُوهُ وَفَقْدُهُ سَنَامِيهِ
 الْجَوْدُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا اسْتَبْرَأَ بِيَمَانِي ذَلِكَ يُلْهِ
 قُلْتُ بَلَى يَا بَنِي اللَّهِ وَأَمَنَةً بِلِسَانِي فَقَالَ كُنْتُ
 عَلَيْكَ مَدًّا فَكُنْتُ وَبَنِي اللَّهِ وَرَأَيْتُهُمْ اسْتَبْرَأُونَ
 سَمَّا سَلَّمُ بِهِ قَالَ نَكَلْتُكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذُ وَهَلْ
 يَنْبَغُ النَّاسَ فِي الشَّارِبَةِ أَنْ يُؤْخِذَهُمْ أَوْ يَعْطَمَ فِي
 هِمِّهِمْ إِلَّا عَصَا مِدَّ السِّنِّتِهِمْ رَدَاةً أَحْمَدُ وَالشَّيْخُ
 وَابْنُ مَاجَهَ -

ترجمہ :- روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل سے فرماتے
 ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں داخل اور دوزخ
 سے دور کر دے۔ فرمایا تم نے بڑی چیز پوچھنی، میں جس
 پر اللہ آسان کرے، اُسے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت

کہو اور کسی کو اس کا شریک نہ جانو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو
 رمضان کے روزے رکھو۔ کعبہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا۔ کیا میں
 تم کو بھائی کے دروازے نہ بتا دوں۔ روزہ ڈھال ہے۔
 خیرات گناہوں کو ایسا بھاتی ہے، جیسے پانی آگ کو اور
 وہ میانہ رات میں انسان کا نماز پڑھنا۔ پھر تلاوت کی کہ
 ان کی روئیں بستروں سے الگ بستروں سے الگ رہتی ہیں
 پھر فرمایا۔ کیا میں تمہیں ساری چیزوں کا سرستون کو ہاں
 کی بندی نہ بتا دوں۔ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ نے فرمایا۔
 تمام چیزوں کا سراسلام ہے، اور اس کا ستون نماز اور
 کو ہاں کی بندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا۔ کہ کیا تمہیں ان سب
 کے اصل کی خبر دے دوں۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں یا نبی اللہ
 پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ
 کر فرمایا۔ کہ اسے روکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ کیا زبان
 گفتگو پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ فرمایا۔ تمہیں مختاری ماں رکھے
 اسے معاذ لوگوں کو ادندھے منہ آگ میں نہیں گراتی گمراہوں
 کی کٹوتی یہ حدیث احمد ترمذی، ابن ماجہ سے روایت کی گئی ہے
 تو حیدر کے کہتے ہیں! ا۔۔۔ میرے بزرگوار اب یہ دیکھنا

سچا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ زمانہ حال میں کئی عیسائی
 آریہ اور سکھ بھی بظاہر توحید کے دعویدار دکھائی دیتے ہیں
 آیا وہ مومن ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے۔ اللہ کو ایک ماننا
 اور لاشریک جانتا اور اس کی صفات کو ماننا یہ توحید
 ہے۔ اب جو اللہ کو ایک مانے۔ مگر اس کی کسی صفت
 پر ایمان نہ لائے۔ تو وہ مومن نہیں، بلکہ بے ایمان ہے۔
 مثلاً یوں کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ مگر وہ رازق نہیں یا وہ
 مالک نہیں۔ یا اس طرح کہیے، وہ قادر نہیں۔ یا عالم نہیں۔
 تو اس کو اللہ کو ایک کہنا بیکار ہے۔ اور وہ اللہ کی کسی ایک
 صفت کا بھی انکار کہے مومن و موحد ہرگز نہیں ہو سکتا۔
 سب ایمان کہے ایمان ہی ہے۔

گویا جو اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سے ایک صفت
 مرسل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھی ہے۔ یعنی وہ اللہ
 محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا بھیجیے والا ہے۔ سچا چہ اللہ تعالیٰ
 خود فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِنْ تَوْحِيدِهِ
 میں ہے۔ توحید شخص اللہ کو ماننے اور حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے۔ تو اس نے خدا

کی ایک صفت مرسل محمد کا انکار کہ کے خدا کو نہیں مانا۔
 اور وہ موحّد و مومن ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ کافر کا فرمایا۔
 اُدّیکھئے (بخدی توحید) اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ ہندگو۔
 یہ عبارت وہابیوں کی سب سے بڑی معتد کتاب تقویۃ
 الایمان میں ہے۔ جتنے پیغمبر آئے، سو وہ اللہ کی طرف سے
 یہی حکم لائے کہ اللہ تعالیٰ کو مانے اور اس کے سوا
 کسی کو نہ مانے (اصل عبارت تقویۃ الایمان ص ۱۱)

مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو نہ مانو۔ تو اگر پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم کو نہ مانا جائے۔ تو رب کی صفت کا انکار ہوا۔
 چنانچہ اگر رب کی صفت کا انکار کیا، تو پھر وہی ہو گیا، جو
 کہ مذکور ہے۔ خدا کی صفت کے انکار کرنے سے مومن
 ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک اور مسئلہ قابل غور ہے (عام طور
 پر لوگوں میں شرک پھیل ہوا ہے) شرک کیا ہے۔ آئیے
 دیکھئے۔ یہ بھی عبارت وہابیوں کی سب سے بڑی معتد کتاب
 تقویۃ الایمان میں ہے (عموماً لوگ اُسے وقت پیروں کو
 پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو فرشتوں کو پکارا کرتے
 ہیں۔ انہی سے مرادیں مانگتے ہیں۔ انہی کی منشیں مانتے ہیں

مراد میں بر لائن کے لیے اٹھین پر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں۔
 یعنی مدد پہنچاتے ہیں۔ کوئی آٹے وقت میں کسی کو پکارتے
 ہیں کیا مدد مانگنا شرک اور بدعت ہے۔ نہیں ہرگز نہیں
 کفر و شرک و ارتداد کے دینوی و اخروی احکام کتاب و
 سنت میں کفر کے حسب ذیل دینوی و اخروی احکام
 بڑی وضاحت سے بیان کئے گئے ہیں۔ اور ان احکام
 تمام اہل اسلام کا اتفاق بھی ہے۔ کفر کا اخروی حکم
 ہے۔ کہ اس کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے۔ اور کفر
 شرک کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ - اللَّهُ تَعَالَى مُشْرِك
 یعنی شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں فرمائے گا۔
 شرک و کفر یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا، جیسا کہ
 پیغمبر اللہ فرماتے اور نیک ایمان والے کی مدد سے انکار کرنا
 کفر ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ تحریم، پارہ اٹھائیس
 رکوع اٹھارہ میں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
 الْمُؤْمِنِينَ وَآلِمُ السَّعَادَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

تجارت تو ہے بیشک اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور جبریل
 ایک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔
 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں۔
 کہ ان کی اس آیت میں حضرت جبریل اور صالح مسلمانوں
 کو رسول یعنی مددگار فرمایا گیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو ظہیر
 میں مددوں قرار دیا گیا۔ جہاں غیر اللہ کی مدد کا نقص ہے
 وہاں حقیقی مدد مراد ہے۔ لہذا آیت میں تعارض نہیں۔
 بلکہ اگر تم نے ہمارے نبی کی خدمت و مدد نہ کی۔ تو ان
 کے مددگار بہت ہیں۔ ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے
 حضرت جبریلؑ ایک مسلمان اور سادہ ہے۔ اگرچہ حضرت
 جبریلؑ میں فرشتوں میں داخل ہیں۔ مگر چونکہ وہ تمام
 فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس لیے خصوصیت سے
 ان کا ذکر علیحدہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھئے۔ کہ نبی مسلمانوں
 کے ایسے مددگار ہیں، جیسے بادشاہ رعایا کا۔ اور مومن
 حضور کے ایسے مددگار جیسے خدام اور سپاہی بادشاہ کے۔
 چنانچہ مدد مانگنے کا ثبوت ایک اور روایت میں بھی
 یاد آیا ہے۔ وَاسْتَعِذُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس

آیت شریف میں صبر اور نماز سے استغانت یعنی مدد مانگنے کا حکم کیا گیا۔ حالانکہ صبر اور نماز غیر اللہ ہیں۔ سنن ابو داؤد میں آیا ہے۔ (إِذَا أَخْرَجَ إِلَيْهِ أَمْرًا فَصَلِّ)۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عزم لاحق ہوتا، تو نماز (و لفل) پڑھتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو کسی قسم کا عزم لاحق ہوتا تو نماز (و لفل) کی سحر کر تے۔ لہذا اللہ اس کے وسیع سے رہائی دلاتا اس قسم کے امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے کیے۔ ورنہ آپ کو ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے صبر اور نماز کے ساتھ استغانت جائز رکھی تو اہل نماز و صبر استغانت مانگنا بظریعہ اوستے جائز ہو گا۔

اسب میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو وسیع پکڑنا، چند احادیث نبویہ اور اقوال اکبر سے ثابت کرنا ہوتا ہے، تاکہ کسی عامل یا خودیست کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ یہاں کہ مذکورہ حدیث شریفہ آیت میں

میں ہے۔ جو کہ۔

ذَلُّوا أَنْفُسَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ۚ سُبُّوا كُودُ ۚ ۱۱ ۚ اللَّهُ
تَوَّابًا ۚ حَيْثُمَا ۚ

توجہ۔ اور اگر حیب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ تو
اسے محبوب بخارے پاس حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ
سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے۔
تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔
لہذا ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ تم ان کے
پاس حاضر ہو۔ لے کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے۔ نیز مدد
چاہنا بھی ثابت ہوا۔ اور پھلی مذکورہ آیت سے بظاہر
ثابت ہے کہ اللہ اور جبریل اور میک صالح اور فرشتے
مدد پر ہیں۔ یعنی تم ولیوں اور نبیوں کے پاس جاؤ لہذا
وہ بخاری مدد پر ہیں۔ یہ جو اسمعیل ربہوی نے تفسیر الایمان
میں لکھا ہے کہ ایمان کے دعوے طار شرک کی دلیل
میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ شرک نہیں یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ
یک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا
تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ وَمَا أَفْتَرْتُهُ حُشْنَةً
عَلَيْهِ وَلَا يُوَالِي عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ
حَقَّ حُبِّهِ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ مَسْمُوعًا لِمَنْ يَسْمَعُ
بِهِ وَابْصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا
وَرَجُلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَا أُعْطِيَنَّكَ دَارًا
اِسْتَعَاذَنِي لَا أُهْبِكَ شَيْءٌ رَدَاةً الْبُخَارِيَّ -

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرمایا رسول
اللہ علیہ وسلم نے، جسک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انہی
میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کو بڑائی
کا اعلان کرتا ہوں میں قرب دہندہ امیری طرف میرے بندے کسی چیز
ساتھ زیادہ نبویؐ میری قرآن خیر سے جو عرض کریں نہ اس پر بھی چیز بندہ میری قرآن
کے ساتھ قریب ہوتا ہے۔ سخی کہ میں محبت کرتا ہوں
جس وقت محبت کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا
ہوں جس کے ساتھ نہ ستر ہے اور میں اس کے کان

بن جاتا ہوں جس کے ساتھ سنتا ہے میں اس کے ساتھ
 بن جاتا ہوں جس کے ساتھ پکھلتا ہے۔ میں اس کے پاؤں
 بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور گھومنے سوال کو
 تو میں ضرور بہ ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور البتہ اگر مجھ سے پہلے
 طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کہ میرے
 محبوب کے پاس حاضر ہو اور دوسری جگہ کہ میں ان کا
 مددگار ہوں۔ اور جبرئیل اور میکائیل ان کے
 بعد فرشتے مدد پہنچتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدد چاہنا شرک نہیں

بلکہ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو رد کرنا یعنی قرآن مجید کی آیات کو نہ ماننا۔ مدونہ مانتے میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات نہ ماننا۔ آیات کا رد ماننا یہ سبب کفر ہے۔ یہ ہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
 سورہ نساء ۴۴۔ اِنْ يَجِدَاكَ نَافِلًا مِّنْ دُونِهَا اِلَّا اِنْشَاءً
 ذٰلِكَ يَكْفُرُ بِالْعَدْلِ وَالَّذِي تَتَمَنَّاهُ فَانْتَظِرْ
 تَرْجَمُوْهُ۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر عدل کو اود نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔ جس پر اللہ نے لعنت کی۔ اس آیت میں اِلَّا حرف استثناء ہے۔
 یہی حالت شرک والوں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی میں رکھے اور شرک سے نجات دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

تَلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
 وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

ترجمہ۔ اے میرے محبوب! تم اللہ کو دوست رکھو اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مہربان ہے ۔

معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی غلامی بھی ایک خیر ک اور کفر
سے بچنے کا سبب ہے ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
آمین خ آمین ۔

خوب یاد رکھیے ، بجز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
توحید تو حید نہیں ایمان ایمان نہیں اور جو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خدا کو پانا چاہے گا ، ہرگز نہ
پاسکے گا ۔ کہ

خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں انکو
خدا ملتا ہے ان کو جو اپنے بندے محمد کے
نیز اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ملتا ہے ، جو مصطفیٰ کے غلام
بن جائیں ۔ تا بعد از اثنا خواں ۔ بن جائیں ۔ کیونکہ اللہ
تعالیٰ دونوں جہانوں میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے
چنانچہ تفسیر کبیر جلد دوم ص ۱۰۱ اَللّٰهُمَّ تَعَالٰی قَالَ يَا
مُحَمَّدُ وَ نَحْنُ اَحَدٌ يُّسَبِّحُكَ سَائِرُ الْعَالَمِ
رضاء ان فی الدّٰازین ۔

تسبیح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کئی دنیوی محبوب

دنیا کی ہر چیز میری رضا چاہتی ہے۔ اور میں دونوں جہانوں میں
تیری رضا چاہتا ہوں۔ اس جہاں میں تخیل قید اور اس
جہاں میں گنہگار امت کی بخشش سے

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد
تعب کی جا ہے کہ آگ مفرج ہے
لگائے خدا اور بچائے محمد
وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۔

رسالت کے بیان میں

۱ اللہ الشہید الرحیم

چڑھیں۔ آپ حبیب چلے پھرنے کے قابل ہوئے۔ تو بی بی حلیمہ کی بکریاں چرانے لگیں۔ بکریوں کے اس رکھوالے پر ہماری جانبیں قربانی کر پڑا ہو کر یہی رکھوالا پوری امت کا نگہبان بننے کو تھا۔ بی بی حلیمہ کی بکریاں چرانے والا ہی ہمارا مولا ہمارا آقا تھا، آخری نبی تھا۔ اور تمام نبیوں سے افضل تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں عام بچوں سے مختلف تھے۔ عام بچپن ہی کے کھیلوں کا شوق آپ کو بچپن ہی سے نہ تھا۔ بچپن ہی سے آپ کو مروج پیارا اور غور و فکر کی عادت تھی۔ کیا کسی نے خوب فرمایا۔ شعر۔

جو لڑکے بہم جا بجا کھیلتے تھے

نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے

ہدایت ہے اکثر لوگوں کے لڑکے جو ککے کی گلیوں میں کھیلتے تھے

کھلتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت

نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے

کھلنے بنے چاند مروج نبی کے

وہ ہر کھیل قدرت نما کھیلتے تھے

۱ اس وقت بہت کم لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ چپ چاپ
 سنا موش رہنے والا بچہ دنیا کا آخری نبی اور رسول ہو گا۔ چالیس
 سال کی عمر میں حبیب ایک روز آپ غار حرا میں تشریف فرما
 تھے۔ آپ کو اللہ کا پیغام ملا۔ ہمارے رسول کے لیے یہ
 پہلا آسمانی پیغام تھا۔ اور پھر اکثر آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام
 ملتا رہا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں ہدایت کا نور
 پھیل گیا۔ آج مسلمان انسان کی زبان پر خدائے مہربان سے جاری
 ہیں۔ کیا کسی نے خوب فرمایا۔ شعر:-

دل آرا محمد ہمارا محمد

ہے ہم سب کی آنکھوں کا تارا محمد

نقطہ تھکوی۔ یہ سب پیارا نہیں ہے

خدا کو بھی ہے سب سے پیارا محمد

خدا محمد مقرر محمد

حالا میں ہر اک کا مہار محمد

اگرچہ میں سارے نبی ہم کو پیارے

مگر سب سے بڑھ کر ہے پیارا محمد

ادھر آؤ بچو کہیں دل کے سارے..... ہمارا محمد ہمارا محمد ﷺ

اور ہم کیوں نہ اپنے آخری رسول پر نگرہیں کہ آپ نے ہمیں
سیدھی راہ دکھائی۔ غلاموں کو آزاد کیا۔ یتیموں کے سروں
پر بہت کا ہاتھ پھیرا۔ بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے روکا۔
بنت پرستی سے روکا۔ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی
کی تعلیم دی۔ غلاموں کو آقاؤں کے برابر کیا۔ ہزاروں حدود
اور لاکھوں سلام اس نبی برحق پر۔ ان تصریحات سے معلوم
ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے برتر ہیں۔

صلی اللہ علیک یا رسول اللہ

وسلم علیک یا حبیب اللہ

دَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں
میں بلند کیا۔ یعنی ایک ذات باہر کا وہ ایسی بھی ہے جو ان
تمام رسولوں سے درجوں میں بلند و بالا ہے۔ اور جسے سب
رسولوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ
کس کے لیے فرمایا۔ سنئے۔

إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا إِلَهَ

هَذَا الْمُفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. (روح البیان) ص ۲۶ ج ۳۔

اس دَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ سے مراد حضرت محمد صلی

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے کہ حضور نے ہی سائے
 رسولوں پر تفصیلت پائی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق
 ہمارے حضور ہی کی شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے چنانچہ
 آئیے آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ شکوۃ شریف میں ہے۔
 ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کر
 انبیاء عظیم السلام کا آپس میں ذکر کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم بھی۔ ہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے سنا کہ
 صحابی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل
 بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا ہے۔ احمد موسیٰ علیہ السلام
 سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ قیسرے بولے اور عیسیٰ علیہ
 السلام کو اللہ نے بھی۔ نیز روح اللہ ہیں۔ چوتھے بولے
 آدم علیہ السلام کو اللہ نے چہن لیا۔ حضور علیہ السلام
 ان میں تشریف لائے اور فرمایا۔ میں نے تمہارا کلام سنا
 ابراہیم علیہ السلام واقعی خلیل اللہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام
 واقعی نبی اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعی روح اللہ ہیں
 اور آدم علیہ السلام کو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہن
 لیا۔ لیکن

اَلَا وَاَنَا حَبِيبُ اللّٰهِ - خوب یاد رکھو۔ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵)

دوستو! اس حدیث سے بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری ثابت ہو رہی ہے اس لیے کہ حبیب اللہ کا درجہ کلیم اللہ اور خلیل اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے تحت لغات شرح مشکوٰۃ میں ہے :-

هُوَ جَامِعٌ لِلْخَلَّةِ وَالْكَلِيمِ وَالْإِصْطِفَاءِ وَالْمُسَاجَلَةِ
مَعَ شَيْءٍ زَائِدٍ كَقَوْلِهِ يَتَّبِعُ لِأَحَدٍ وَهُوَ كَوْنُهُ
مُحِبُّ مَنَ اللّٰهِ بِاَلْحُبَّةِ الْخَامَةِ الْقِيَمَةِ مِنْ خَوَاصِّ صَلَواتِ
عَلَيْهِ وَسَلَمٍ - یعنی لفظ "حبیب خلت" "الکلم" اصطفا
اور مساجات سب کا جامع ہے۔ معہ ایک ایسی نعمت
چیز کے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں اور وہ ہے اللہ کا
محبوب ہونا۔ ایک ایسی محبت سے جو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے خصال میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی
پیغمبر خلیل ہے، کوئی کلیم اور کوئی نبی مگر سید الانبیاء صلی
اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ اور حبیب وہ ہیں جو خلیل بھی

ہو۔ کلیم بھی ہو، بنی بھی ہو اور مصطفیٰ بھی گویا جو جامع الصفات ہو۔ اور انچہ خواہاں ہمہ دار نہ تو تنہا دار تھی کا جو مصداق ہو وہ حبیب ہے۔ کلیم اور حبیب میں فرق۔ علامہ صفوری علیہ الرحمۃ نے نزہۃ المجالس میں بیان کیا ہے۔

قَالَ النَّسْفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ أَنَا كَلِمَتُكَ : مُحَمَّدٌ حَبِيبُكَ فَمَا الْفَرَقُ بَيْنَ الْكَلِمِ وَالْحَبِيبِ وَالْكَلِمُ يُعْمَلُ بِرُفْعٍ مَوْلَاةً . الْحَبِيبُ يُعْمَلُ بِرُفْعٍ وَالْكَلِمُ يُعْمَلُ بِرُفْعٍ وَالْحَبِيبُ يُعْمَلُ بِرُفْعٍ وَالْكَلِمُ يُعْمَلُ بِرُفْعٍ مَيَّاتِي إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - شَقَّ يَتْلُوهُ وَالْحَبِيبُ يَتْلُو عَلَى فَرَسِهِ مَيَّاتِي بِهِ حَبِيبُكَ فِي طَرَفَةِ عَيْنِي إِلَى مَكَانٍ لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - (نزہۃ المجالس ص ۱۷۲)

ترجمہ درستی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے حبیب ہیں۔ یہ تو فرما۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا سے کام کرے۔ اور حبیب وہ ہے جس کی رضا سے مولا کام کرے۔ اور کلیم وہ ہے جو اللہ کو چاہے۔ اور حبیب وہ ہے جسے اللہ

اللہ چاہے۔ کلیم وہ ہے۔ جو خود طور سببنا پہ آکر التجاء کرے۔ اور حبیب وہ ہے، جو اپنے بہتر ناز پر آرام فرما ہو۔ اور حکم خدا جبریل خود حاضر ہو کر اسے ایک پل میں دہاں سے آئے جہاں کوئی نہ پہنچا ہو۔ کیا کسی نے خوب فرمایا ہے۔

گئے حضرت عیسیٰ چوتھے

گئے حضرت موسیٰ چوتھے

میں توں سوہنیا اوتھے جا پہنچو

جتنے نوریاں سے ٹٹ گئے

دیکھا مسلمانو آپ نے! ہمارے اتنا ہی کیا شان ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ اَلَا نَا حَبِیْبُ الدِّیْنِ۔ کہ خوب جان لو۔ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ گویا میں وہ ہوں، جس سے خود خدا محبت فرماتا ہے۔ مرتبہ اور درجہ بھی بلند محبت ہی کا تقاضا ہے۔ اور جس کی مرضی کو وہ پورا فرما دیتا ہے جب حضور کی مرضی یہ ہو گئی کہ ہمارا قبیلہ کعبہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ پیارے جو مختاری مرضی ہماری مرضی بھی وہی ہے۔ کیا خوب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضا ئے محمد

میرے بزرگوار یہ حقیقت ہے کہ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی زبان حق ترجمان سے جو بات نکل جائے
اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اور حضور کے متعلق
بجا طرد پر یہ کہا جاسکتا ہے۔ جو آپ کے منہ مبارک
سے بات نکل جائے وہ ہو کہہ رہی ہے۔

انکشاف سے سب کی نجات ہو کے رہی

شعر :-

جو حق سے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی

میرے بزرگوار اس زبان پاک سے جو ارشاد بھی نکلتا ہے
اس کے لیے شریعت ہے۔ یہ زبان حق ترجمان ہے۔
اور اس زبان حق سے ارشاد صادر ہوتا ہے۔ وہی حق
حق ہوتی ہے۔ اور جو مرضی حق ہو وہی اس زبان
سے ارشاد ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے :-
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پتا

ع ۵۵

ترجمہ :- اور وہ کوئی بات ہی خواہش سے نہیں کرتے

وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زبان حق ترجمان سے وہی کچھ ارشاد ہوتا ہے ۔ جو مرضی حق ہو ۔ گو یا جو کچھ منور ارشاد فرمادیں وہی مرضی حق میں ہے ۔ جس کی رضا خدا بھی چاہے فرمائیے ۔ اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے اس مرتبہ کا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ۔ کیا کسی نے نے خوب فرمایا ۔

بہی بولے سدا ہلے

چمن جہاں کے حق ہے

بھی میں نے سچاں ڈالے

تمہے پایا کا نہ پایا

تجھے اک نے اک بنایا

یہ حدیث طبرانی کا ترجمہ ہے ۔

فرق کی مزید تشریح :- دیکھئے حضرت غفیل علیہ السلام کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْنَاهُ هَيْمًا خَلِيلًا غَاسًا إِبْرَاهِيمَ

کو خلیل بنایا۔ اور ادھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گا یُحِبُّکُمُ اللّٰہُ، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو خلیل فرمایا تھا۔ اور یہاں غلامانِ مصطفیٰ سے بھی محبت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے کی کسی نے خوب فرمایا۔

اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے

اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ جسے چاہو

خلیل کے لیے ارشاد ہے۔ نُرِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰکُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ۔ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں اور عجائب دکھائے، اور حبیب کے لیے ارشاد ہے۔ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا۔ ہم اپنے بندے کو معراج کی شب لے گئے۔ تاکہ اسے نشانیاں دکھائیں۔ وہاں زمین و آسمان کی نشانوں دکھاتا تھا۔ اور یہاں نشانوں کو اپنی طرف مڑا کر فرمایا۔ کہ اپنی نشانیاں دکھانے کو لے گئے۔

خلیل نے جب مظلوم مزدور دیکھے تو کہا۔ اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَیْ
رَبِّیْ سِیِّئَاتٍ۔ میں اپنے رب کی طرف ہوں۔ عنقریب
وہ مجھے راہِ راست پر پہنچائے گا۔ اور اپنے حبیب کے
لیے ارشاد ہوتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ۔ پاک وہ ہے۔ وہ سہو
اپنے بندے کو لے گیا۔ غور فرما لیجئے۔ وہاں خود جاتا
ہے اور یہاں لے جاتا۔ مگر

اپنا جاتا اور ہے ان کا جانا اور ہے۔

مزدور کے اَ تَشْکُوہ میں پہنچ کر خلیلؑ نے جبریلؑ سے یوں
فرمایا تھا۔ حَسْبِیَ اللّٰہُ۔ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اور
حبیب کے لیے ارشاد ہوتا ہے۔ یَا اَیُّہَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللّٰہُ
اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے۔

خلیل علیہ السلام خدا سے متا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں۔
لَا تُخِزْنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ۔ مجھے قیامت میں رسوا نہ
کرنا۔ اور حبیب علیہ السلام سے خود فرمایا جاتا ہے۔
یَوْمَ لَا یُخِزُّکَ اللّٰہُ النَّبِیُّ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعْدًا۔
قیامت کے دن اللہ اپنے نبی اور مسلمانوں کو رسوا نہ کرے

کا۔ خلیل پر آگ ٹھنڈی ہوئی اور صرف ذاتِ خلیل پر
 اند حبیب نے سہرتِ انس کے گھر جا کر جس دسترخوان
 سے ہاتھ صاف فرمائے اس دسترخوان پر آگ ٹھنڈی
 ہو گئی۔ حق تو ہے۔ عذر

کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہا
 تیرے خالقِ حسن و ادا کی قسم
 ہمارے بنی پاک جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو گا، نہ ہو سکتا
 ہے۔ اور بالکل منع فرمایا عظمت نے۔

سب اعلیٰ دالے ہمارا بنی
 سب بالا والا ہمارا بنی۔ صلی اللہ علیہ وسلم

حَضْرَتُ عَلِيٍّ الصَّلَاحِ وَالسَّلَامِ

فضل الانبیاء ہونے کے دلائل !

—

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں بلکہ بعد خدا آپ ہی کا درجہ ہے۔ اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اور اس پر بے شمار دلائل عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔ ہم کچھ دلائل تفسیر کبیرہ وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔

(۱) رب نے اپنے لیے فرمایا۔ رب العالمین۔ اور حضور کے لیے فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یعنی جن کا خدا رب ہے، اس کے لیے حضور رحمت ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عالمین میں انبیاء بھی داخل ہیں۔ لہذا آپ ان کے لیے بھی رحمت ہوئے۔ اور یقیناً رحمت مرحوم سے افضل ہے۔

(۲) رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ لِّمَنْ كَانَ يَعْلَمُ ذُنُوبَهُ۔ ہم نے معاذیہ ذکر میں کیا۔ کفر۔ ذنوب۔ اللہ سے توبہ کر جگہ اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھا۔ یہ بھی

کو نہ ملا ۔

۱۳۔ رب نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت حضور
کی پیروی کو اپنی جنت ۔ حضور کی عزت کو اپنی عزت ۔
حضور کی رضا کو اپنی رضا کہہ

رضائے رب رضا ہے

ہے رضائے محفل ایسا کہہ کر بقا

بجویم پیا ہے وہ بے شک ارضا ہے

رب کہہ کر رضا میں رہنا ہے

حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دینا ہے کہ فرمایا
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ ۔ وہ جس نے
اطاعت کی رسول اللہ کی ۔ ہے نفی اطاعت کی اس نے
اللہ تعالیٰ ۔ اور فرمایا اور

إِنَّ الْاِذِينَ يَأْمُرُونَكَ بِمَا يَأْمُرُكَ اللَّهُ يَدِ اللَّهِ
كَوْنُ اَيَّدِيْهِ ۔

ترجمہ وہ بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں ۔
بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے ۔ اللہ کا ہاتھ ان کے
ہاتھوں پر ہے ۔

اور فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ۔

ترجمہ۔ عزت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔

اور فرمایا۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ یُّدْعُوْهُ۔

ترجمہ۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں پکارے جانے ہوں اس سے۔

مغفور غفر الصلوة واستخدام کی اجابت کو اپنی اجابت

فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔ لَا تُسْتَجِیْبُوْهُ لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ۔

ترجمہ۔ قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کو۔

(۴) سارا عالم رب کی رضا چاہتا ہے۔ مگر رب تعالیٰ

حضور کی رضا۔ آپ ہی کی خوشی کے لیے کعبہ کو تیار بنایا۔

فَلَمَّا لَبِثْتَ قَبْلَهُ تَرَضَّضْهَا۔ اور فرمایا۔ وَلَمَّا لَبِثْتَ قَبْلَهُ

تشریف اور البتہ عنقریب دے گا تجھے تیرا رب۔ کر رہی

ہو چاند کے آپ۔۔۔۔۔ کسی پیغمبر کو یہ شرف نہیں

ملا۔

(۵) قرآن کریم میں سارے پیغمبروں کو نام سے کر پکارا گیا۔

مگر حضور علیہ السلام کو پیارے پیارے القاب سے

یَا یُّهَا النَّبِیُّ۔ یَا سَیِّدَ الْمُرْسَلِیْنَ۔ یَا سَیِّدَ الْمَلٰٓئِکَةِ وَغَیْرِہُمْ

سے پکارا گیا۔ شہرہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَتَوَضَّأُوا
وَمَا دُمِيتَ ابْنُ مَيْتٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَمِيٌّ لَكَ شَانِ لَمْ
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ كَيْفَ تَمْلِكُ
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ كَيْفَ تَمْلِكُ
يَا بَنِي سَلَامٍ هَلِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

۱۱) حضور کو سب سے زیادہ معجزے ملے۔ کیونکہ قرآن
کریم کی آیتیں چھ تہزار ہیں۔ اور ہر آیت معجزہ تو چھ تہزار
معجزے تو یہ ہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ خود ستر
پا معجزہ ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار معجزے آپ سے
ظاہر ہوئے۔ دیگر انبیاء کرام کو صرف گنتی کے معجزات
ملے۔ ان سب میں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
عطا ہوئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے افضل ہیں۔

۱۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام پیغمبروں سے افضل
اور اعلیٰ ہیں۔ اولاً تو اس لیے کہ ان معجزات کے قائل
ہی رہ گئے۔ نہ عصاء موسیٰ رہا، نہ یونس بیضا، مگر حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا بڑا معجزہ یعنی قرآن کریم قیامت تک باقی

ہے کہ دنیا آج تک اس کے مقابلے سے عاجز ہے ۔
دوم اس لیے کہ حضور کے معجزات سب پر فوقیت رکھتے
ہیں ۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ حجاب میں رب سے کلام
کیا ۔ مگر حضور نے معراج میں عرش پر بلا حجاب کلام فرمایا ۔
عیسیٰ علیہ السلام چہارم آسمان پر بلے گئے ۔ مگر میرے آقا
علیہ السلام وہاں پہنچے ۔ جہاں نہ کہاں تھا نہ وہاں تھا ۔ عیسیٰ
علیہ السلام نے مردے زندہ کئے ۔ مگر میرے آقا علیہ السلام
نے خشک لکڑیوں اور بے جان کھنکروں کو زندگی بخش
کر اپنا کلمہ پڑھوایا ۔ اور آپ کو شجرہ حجر نے سلام کیا ۔
سبا نوروں نے سجدہ کیا ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حقیر
سے پائے کے اندر پہنچ جہاں فرمائے ، حضور علیہ السلام
نے انھیں سوا پائی کے چھتے بہا دیئے ہیں ۔ موسیٰ
علیہ السلام نے صراط سے دریائیل کو پھاڑا ۔ میرے شہنشاہ
نے بھی ایک اشارے سے آسمان پر چاند
کو توڑا ، اور کبھی دھوپے ہوئے سورج کو واپس موڑا ۔
کیا کسی نے ثوب فرمایا ۔

شعرا ۔

خدا نے دیکھ لیا کہ ہر نبی کو چاہا ہی محض ہونے کے آیا
ہر نبی کی کھل تھی اس جیسا میں چاہا ہی تھی ہر نبی کے آیا

وہ حضور میرا سلام سن کر سن کر انبیاء کے جانتے ہیں کہ ہر نبی
کیسے آیا ہے۔ آپ کے ہیں موجود ہیں۔ وہ سب لکھا ہے
فرمایا: *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ*۔
وہ تو اچھا آیت ہے۔ یہ سب ہے۔ کہ اسے پھر سب آپ
اس کے ہیں۔ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔
میں نے یہ لکھا ہے۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔
فرمایا: *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ*۔
اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔
سے ملے ہو جائیں۔

(۲) سب کے پھر خدایں ہو جائیں۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔
کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔ کہ اس کے ہیں۔
ہوئے۔ کہ فرمایا گیا۔ کہ *مَا أَذْنُكَ إِلَّا كَأُفٍّ*۔
اور فرمایا گیا۔ کہ *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ*۔
اور جس کا
رقمہ سلطنت بڑا ہو سلطان میں عظیم نشان۔

ہر حال آپ کو دور معلوم دیکھتے ہیں۔ جو کسی کو نہ

نفسہ - اسی سیتہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ فَاذْحٰی اِلٰی عَبْدِیْ
مَا اَوْسٰی - اور تم میرے کہ جس کا علم زیادہ اس کا درجہ
فی زیادہ ہے و تقبیر کیرا

۱۱۔ حضور علیہ السلام قصہ نبوت کی آخری ایت
اور سچ کی آخری چار اور کھٹن رسالت کا آخری اور بہترین
چراغ چلایا۔ یہ خوبیاں کسی پیغمبر کو ملتی ہیں۔
کامیاب جبر کا نہیں کسی نبی کو ملتا
اور فطرت پرست کی گہری درجہ
زندگی پروردگار کے رسم اور حد تک
جس کا ہر ایک انش تو رب الہی عزوجل
غفریبہ آپ سے جس خدا کے بے مثل بندہ ہیں۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و آلہ وسلم۔

نور کے بیان میں

— — — — —

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ يَا نُوْرَ النُّوْرِ يَا نُوْرَ قَبْلِ كُلِّ
 نُوْرِ وَنُوْرٍ تَبْدَا كُلِّ نُوْرِ يَا مَنْ لَهُ النُّوْرُ وَبِهِ
 النُّوْرُ وَمِنْهُ النُّوْرُ وَاِلَيْهِ النُّوْرُ وَهُوَ النُّوْرُ صَلِّ
 وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی نُوْرِكَ الْمُبِيْنِ الَّذِي خَلَقْتَهُ
 مِنْ نُوْرِكَ وَخَلَقْتَ مِنْ نُوْرِكَ الْخَلْقَ جَمِيْعًا وَعَلٰی
 اَهْلِ كَوَاكِدِ اَيِّهِ دَامَتْ اِيَّاهُ اَقْمَارُهُ اَجْمَعِيْنَ
 اَمَّا الْحَمْدُ -

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهٖ
 اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ بِضُوْاْنِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
 الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ
 ترجمہ :- بیشک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن
 کتاب - اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے - اسے جو
 اللہ کی مرضی پر چلے سلامتی کے راستے کی اور انہیں اندھوں

سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے حکم سے انہیں
سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

(۵) اس سے معلوم ہوا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آسمانی کتب کے احکام سے واقف تھے۔ یہ بھی جانتے
تھے کہ کون سے احکام اصل ہیں اور کون سے جعلی۔ کسی
سے جیسے بھید دی ظاہر کر سکتا ہے۔ جو عہد سے واقف
ہو۔ لیکن حضور کو ان کتابوں کو درست کہنے کا حکم نہ
تھا، کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی تھیں۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے آیت رہم وغیرہ کو درست فرما بھی دیا۔
علامہ علی قاری نے شرح شفا میں فرمایا کہ نور اور کتاب میں
حضور ہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر صفا
منظر ذات۔ منظر نور۔ انبار ہیں۔ ہذا یہ عطف تفسیری
بھی ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور اس طرح ہیں کہ آپ
ذات باری سے فیض پہنچے والے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ
کوئی نور محمدی کو بجھا نہیں سکتا۔ جیسے چاند سورج نیز
اس کی کوئی چالاش نہیں کر سکتا۔ بیت نمبر کا پانی اور
ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے بغیر قرآن کی سمجھ ناممکن

ہے۔ کیونکہ بغیر نور کواکب نہیں پڑھیں جاسکتی۔ قرآن کے فقرات
 چھوٹے کے لیے ضروری ہے کہ پانی سے جسم کا غسل کیا جائے
 اور قرآن کے امراء کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کے پانی سے
 طہارت کے پانی سے دل کی طہارت کی جائے۔ معلوم ہوا
 کہ اللہ جبار کو ہدایت دیتا ہے۔ یاد ہے گا، وہ حضور نبی
 کے درجے سے ہے۔ کوئی شخص حضور سے ملے تو اس سے پہلے
 ہو سکتا۔ اسی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے
 مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں ہیں۔ ایمان
 صرف ایک، اس میں کثرت نہ ہے۔ اور نور یعنی ایمان
 کو واحد فرمایا گیا۔ اور اس سے یہ کہ ایمان کے لیے ضروری
 ہے کہ کفر سے پاک جائے۔ نیز یہ کہ ایمان و کفر
 ایک جگہ ہیں۔ جو کثرت ہے۔ کیونکہ رب نے ایمان کو
 روئے کفر کو تاری فرمایا ہے۔ جیسے یہ دونوں ضد ہیں
 ہیں ایسے ہی ایمان و کفر۔ لہذا کافر مومن میں اتحاد و
 اتفاق ناممکن ہے۔

جَبَابَةُ النُّورِ لَوْ كَسَفَتْهُ. لَا ظَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ
 مَا أَنتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ رِذَالًا مُسَلِّمًا -

سے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے
 محبوب کو نور فرمایا ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی
 نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ نور احد کتاب مدون
 سے قرآن مراد لینا ضعیف ہے۔ کیونکہ عطف سے
 معطوف اور معطوف علیہ میں تمکیزات کا ہونا ضروری
 ہے۔ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
 نور رکھا ہے۔ اور جملہ مفسرین کرام نے یہاں نور سے
 مراد حضور ہی کی ذات نکلی ہے۔ چنانچہ علامہ اسماعیل
 حقی علیہ رحمۃ روح البیان میں لکھتے ہیں ۱۔

سَمِعَ الرَّسُولَ لِقَاءَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ سَمِعَ بِآظْمَةٍ
 الْحَقِّ بِبُؤْرٍ مِّنْ دُونِ مِثْلِهِ مِمَّنْ ظَلَمُوا الْأَعْدَاءَ
 مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أُولَئِكَ مَا
 حَقَّ لِلَّهِ بُؤْرٌ - یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نام نور رکھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 نورِ قدرت سے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ
 حضور ہی کا نور ہے۔ جیسے کہ حضور نے خود فرمایا کہ سب
 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا (درج البیان
 صفحہ ۵۴ ج ۱)

معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
نے نور بنایا ہے ۔ اور نور فرمایا ہے ۔ اور ہمارے پاس
جو نور آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں ۔

وَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ اِذَا اَضْحَكَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
تَبَیَّأَ لَوْ فِی الْجَدْرِ رَدَاةَ السَّهْلِ اَزْوَاجُ الْیَهُودِ اِیْ یُصْفٰی فِی
فِی الْجُبْدِ بِضَمِّ الْحَبِیْمِ وَالذَّالْ جَمْعُ حِدَادٍ وَهُوَ
الْحَاظُ اِیْ یُشْرِقُ نُوْرًا عَلَیْهَا اَشْرَاقًا كَا شَرَاقِ
الشَّمْسِ عَلَیْهَا ۔ انتهى (مواہب الدنئیہ جلد اول ص ۲۷)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب بنتے تھے تو حضور
کا نور دیواروں پر چمکتا تھا ۔ اس حدیث کو امام بزار
بہیقی نے روایت کیا ۔ امام قسطلانی حدیث کے معنی
بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
دیواروں پر ایسا چمکتا اور روشن ہوتا تھا جیسے کہ سورج
کی روشنی دیواروں پر پڑتی ہے اور چمکتا ہوئی نظر آتی
ہیں (مستحق)

حصہ اقصیٰ کبریٰ :- میں ہے کہ حضرات مائتہ مرتبہ

فرماتی ہے کہ میں کچھ اسکی رہی تھی۔ ہاتھ سے سوئی گری پڑی
 پیرائے گل ہونے کے ذریعہ سے اندھیرا تھا۔ تھک کر
 کے باوجود نہ لی۔ اسے میں حضور طہر الصلوٰۃ والسلام
 تشریف لے آئے۔ حضور کے چہرہ اندر سے ایسا نور نکلا
 کہ سوئی ظاہر ہو گئی۔

مطلع المصابیح علامہ ابوبکر بن سید منقول ہے۔
 کان ابی عن علی بن ابی حمزہ عن علی بن ابي طالب عن
 من نورۃ۔

تو نورۃ تریک کر نورۃ نورۃ روشن ہو جاتا تھا۔
 یہ حدیث کتب احادیث و سیر میں اتنی کثرت سے
 ہو رہی ہے کہ ان کا احصاء ممکن نہیں۔ ان کے بعد بھی
 اگر کوئی شخص حضور کو نور حقیقی نہیں مانتا تو سمجھ لیجئے
 کہ وہ نور ایسا ہے کہ اس کا شکل خالی ہے۔

بعض حضرات بن اللہ نور۔ اور سر اجا منیراً کا
 یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ نور اور منیر سے مراد نور ہدایت
 مراد ہے۔ حسی اور حجابی نور ہرگز مراد نہیں۔ انشاء اللہ
 اعزیز ہم اس موضوع پر کسی وقت مستقل سیر حاصل ہوتے

کریں گے۔ سر دست اتنا عرض کہ دینا کافی ہے کہ جب حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے لیے جسمانی اور
 حسی نذرانیت بھی احادیث کی روشنی میں ثابت ہے تو
 پھر آپ کو کیا حق ہے کہ اس کا انکار کریں اور بربندی
 مکتبہ۔ فکر سے تعلق نہ رکھنے والوں کی خدمت میں مزید
 گزارش ہے۔ کہ ہماری پیش کردہ اس دلیل کو آپ اس نے
 نہیں مانا کہ یہ نہ اسے قلم سے صادر ہوئی ہے۔ چلنے اگر
 ہم سے آپ ناراض ہیں۔ تو آپ کی مرضی۔ مگر مولوی رشید
 احمد صاحب گنٹوہی سے تو کوئی ناراضگی نہیں۔ لیجئے۔ ان
 ہی کے منوانے سے مان لیجئے۔ ہمیں آپ کو منوانا ہی
 مقصود ہے۔ خواہ کس طرح آپ مانیں۔ دیکھئے آپ
 مولوی رشید احمد صاحب گنٹوہی ارقام فرماتے ہیں۔
 واذی جاہل کہ حق تعالیٰ ورتان حبیب خود
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود کہ آمدہ نذر و ثواب
 طرف حق تعالیٰ نذر و ثواب ہمیں و مراد از ثواب
 پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیر
 تعالیٰ فرمود کہ اے نبی اللہ علیہ وسلم ترا شاہد

مبشر و نذیر و داعی الی اللہ و سراج منیر فرستادہ ایم
 و منیر روشن کنندہ نور و ہندہ راگویند۔ پس اگر کسی
 را روشن کردن از انسانان محال ہوئے۔ آن حضرت
 ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم را ہم این امر میر
 یامدے کہ آن ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 از جبلہ اولاد آدم علیہ السلام اند اگر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم ذات خود را چنان مظهر فرمود کہ نور
 خالص گشتند و حق تعالیٰ آن جناب سلام علیہ
 را نور فرمودہ متواتر ثابت شد کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم عالی سایہ نداشتند و ظاہر است
 کہ بخییر نور ہمہ اجسام ظہل می دارند (دانتی)

(امداد السوکت مطبوعہ بلاد دہلوی بہ لیس سادہ سورہ ۸۵/۸۶)

منصف مولانا رشید احمد صاحب گوی (۱۰)

ترجمہ ۱۔ اور اسی جگہ سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ
 نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
 فرمایا کہ تمام کائنات سے کئی طرف سے
 نور آیا اور کتب میں آئی۔ در نوریت مرآت

خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ نیز
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ہم نے آپ کو شاہد و خیر اور شہید و احد و اولیٰ اللہ
 اللہ تعالیٰ اور خیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور خیر و شرف
 کرنے والا احد نہ دینے والے کو کہتے ہیں پس
 اگر انسانوں میں سے کسی کو شہید کرنا محال ہو جائے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک
 کے لیے یہ امر نیز نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی ذات پاک بھی جلا و علا و آدم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ مگر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک کو ہر
 مظهر فرمایا کہ نور شائع ہو گئے۔ اور حق تعالیٰ
 نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نور فرمایا۔
 اور تواتر سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے۔ اور نفاذِ رستہ
 نہ اور کے اسرار و اسرار و اسرار رکھتے ہیں۔
 آنحضرت مولانا محمد رفیع خاں صاحب مدظلہ العالی

اللہ ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے احسانات اہل سنت
 و اہل آیتوں سے اپنے مسلک پر استدلال کرنے سے اگر
 معاذ اللہ گمراہ اور بے دین ہیں تو مولوی رشید احمد صاحب
 گلگاہی اس گمراہی اللہ بے دینی سے کس طرح نئی سکتے ہیں۔
 مکہ مکرمہ پر سخت حیرت ہے کہ جس مسلک کو وہ
 کفر و منکرات قرار دیتے ہیں اور اس کے قائلین کو جہنم
 تک پہنچائے بغیر دم نہیں دیتے۔ اگر وہی مسلک ان
 کے اکابر پیش کر دیں۔ تو وہ ان سے تعرض نہیں کرتے
 مفس اس۔ یہ کلام ان کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ میں ہایت
 خلوص کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ
 خدا کے خوف کو دل میں جھگہ دے کر ذرا سوچئے کہ آپ
 کہ یہ طرز عمل اِتَّخَذُوا اٰخِبَارَهُمْ وَرَبِّانَهُمْ اَرَبَابًا
 مِنْ دُونِ اللّٰہِ۔ کی عملی تفسیر نہیں، تو اور کیا ہے۔ ان تصریحات
 کے بعد معلوم ہوا کہ نور سے مراد جلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

میرے برادرانِ اسلام! تاریکی اور ظلمت
تاریکی و ظلمت۔ ایک ایسی چیزیں ہیں۔ کہ جس سے

انسان طبعاً خائف رہتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے قبل نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایا۔ اور اس تاریکی و ظلمت کے ازالہ کے لیے ذات باریک کا سید الاولین و آخرین امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور کی تشریف آوری سے اس جہاں تیرہ تاریکی میں چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ یعنی اندھیرا ہی اندھیرا کی بجائے نور ہی نور پھیل گیا۔ اور دنیا نے تاریکی و ظلمت سے نجات حاصل کر لی۔

جہاں تاریکی تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا
کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر آجانا تھا

تو بھائیو! اب تم خود ہی سمجھ سکتے ہو کہ جو لوگ حضور کو نور تسلیم کرنے سے قاصر ہیں اور نہیں ملتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ظلمت پسند اور ان ظلمت میں سے ہیں۔ اور ان کی خواہش ہی یہ ہے کہ شمع

گل بچے اور بچا کا مچلے۔ مگر یہ کیسے ممکن۔ حبیب اللہ
تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمادیا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَللّٰهُ يٰۤاُمُّوْا هٰٓهٗنَ دَالِلٌ
مُّبِيْنٌ لِّمَن يَّوْكَرُ الْكَافِرِيْنَ (شپہ - ۹۷)

ترجمہ :- اے ایمان والے! اللہ کا نور چھونکوں سے بچا
دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے۔ اگرچہ کافر بُرا
مٹائیں۔

تو بھائی! جس نور کا روشن کرنا والا اور اس کا حائل
خود خدا ہو اسے کوئی بھبا سکتا ہے۔ مگر

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

میں نور سے یہ پراش بھایا نہ جائے گا

نور خدا ہے۔

نور خدا بھایا یا نور محمد صلا

نور محمد کہے نہ تجھ سے وعدہ حق نکالے

ہر شے سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھا

مسلمانوں! اس آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ جس نور کا ذکر کیا ہے

یہ وہ نور پاک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے

پیسا فرمایا ہے۔ دچنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت
جابر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا :-

روح پہلے کہ قلم پہلے۔ جنت پہلے کہ
کہ دوزخ پہلے۔ آسمان پہلے کہ زمین پہلے، سورج پہلے
کہ چاند پہلے۔ جن پہلے کہ انسان پہلے۔ ارشاد فرمایا حدیث
پاک :-

يَا حَايِرَاتِ اَللّٰهُ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ كُلِّ اَلْاَشْيَاءِ
نُوْرًا نَّبِيْلَكَ مِنْ نُّوْرِهِ - وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتُ
نُوْرٌ وَلَا مَسْكُوْمٌ وَلَا حَيَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا
مَلٰٓئِكَةٌ وَلَا سَمَآءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا
جَنٌّ وَلَا اِنْسٌ رَحِمَةً اَللّٰهُ عَلَيَّ الْعَالَمِيْنَ (ص)

ترجمہ :- اسے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے
پہلے بتھارے بنی کے نور کو اپنے نور سے پیسا فرمایا
اور اس وقت، نہ لوح کھن نہ تمم نہ جنت نہ دوزخ نہ
آسمان، نہ کوئی فرشتہ نہ زمین۔ نہ سورج نہ چاند تھا
اور نہ کوئی جن تھا نہ انسان۔

نیز اس حدیث پاک کو نشر الطیب والے نے

بھی صلا میں لکھا ہے ۔ بیچ دیوبندی حکیم الامت مولانا شرف علی قانوی
 اعلیٰ حضرت عظیم ابرکت مولانا احمد رضا خان صاحب
 بریلوی قدس سرہ اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے
 والے اخلاف اہل سنت والجماعت اس حدیث
 سے اپنے ملک پر استدلال کو معاذ اللہ گمراہ اور
 بے دین کو نشر الطیب تصنیف کرنے والے اس گمراہی
 اور بے دینی سے کیسے بچ سکتے ہیں ۔

ہرے بزرگ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھتے
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی حسن و جمال کا
 کون سا دار میں ذکر فرماتے ہیں ۔ حضرت ابو ہریرہ بن ابی
 ہالم فرماتے ہیں ۔

يَتَلَاكُوا وَجْهَهُ تَتَلَا لَأَوَاقِمًا ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں کے چاند
 کی طرح چمکتا تھا (شامل ترمذی) ۔

حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں ۔ میں نے ایک شب
 رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ۔ حضور
 ایک سرخ رنگ کی چادر اوٹھے ہوئے تشریف فرما تھے

میں ایک نظر آسمان پر چودھویں کے چاند کی طرف گھومتا
اور ایک حضور کے چہرہ انور کی طرف۔

فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِيْنِي مِنَ الْقَمَرِ - تو حضور کا چہرہ
انور مجھے چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل
آتا تھا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۱)

دیکھا آپ نے حسن و جمالِ نور علی اللہ علیہ وسلم کہ
چاند بھی ماند ہے۔ ے

چاند سے تشبیہ و نیا یہ کیا انصاف ہے
اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چہرہ عجب
ہے ادھر بھی آدمی اور ادھر بھی آدمی
اس کے چہتے پر چمک اور اس کے چہرے نہیں

تو وہ خدا جو ہماری ماؤں کی مثل برداشت نہیں کر سکتا
وہ اپنے یار کی مثل کیسے برداشت کر سکتا ہے جس نے
اپنی بیوی کو ماں کی مثل کہہ دیا۔ اس پر بیوی حرام اور
جس نے کملی داے کو اپنی مثل کہہ دیا۔ اس پر جنت کی
خوشبو تک حرام۔ وہاں کفارہ ادا کرنے سے حلال اور
یہاں بدعتیہ سے توبہ کرنے سے حلال۔

۷ مگر بصورت آدمی انسان بدے

احمد و ابو جہل ہم کیاں بدے

اگر ظاہری شکل و صورت اور حرکات و سکنات کی بنا پر ہی انسانیت کا دار و مدار ہوتا تو نعوذ باللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل بھی برابر ہوتے۔ حالانکہ ابو جہل میرا پاپا کفر اور کُلی والا مجسمہ ایمان۔ وہ میرا پاپا لعنت اور سنور علیہ السلام پیکر رحمت۔ اس حسن و جمال نور کی تصویر نے عالم کا فہم فہم چمکا دیا۔ کیا کسی خوب کہا۔۔۔

نور اندر نور باہر کو چہ کو چہ نور ہے

بلکہ یوں کہتے۔ کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے

پچلے ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حسی عینی اور جمالی نورانیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام مطلق علیہ الرحمتہ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہچان کیا اور فرمایا کہ اے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنا سراٹھاؤ۔
فَرَّغَ رَأْسَهُ فَرَأَى نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي سَرَاجٍ اَلْعَرَقِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا السُّورُ
 قَالَ هَذَا نُورُ نَبِيِّ مِنْ قَدِّينِكَ اِسْمُهُ فِي
 السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَفِي الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ . لَوْلَا ه
 مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءَ وَلَا اَرْضًا وَمَا بِيَالِهِي
 (۹ ج ۱)

موجہ آدم علیہ السلام نے اپنا سراٹھایا تو عرش کے
 پردوں میں ایک نور دیکھا۔ عرض کی اے رب یہ
 نور کیا ہے۔ فرمایا۔ یہ نور ایک نبی کا ہے۔ جو تمہاری
 اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام آسمان میں احمد ہے
 اور زمین میں محمد۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نہیں تمہیں پیدا کرتا
 اور نہ زمین و آسمان کو۔

(۱) من الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سألت
 خالی هذا ابن ابي طالب (ربیب البنی علی اللہ علیہ وسلم)
 وكان صافعاً حلیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان
 اشتہی ان یصف لی منها شیئاً اخرجت بیہ فقال
 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

نَحْمًا مَغْنَمًا يَتَلَا نُورُ وَجْهِهِ تَلَا نُورَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ
 ترجمہ :- سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے
 اپنے ماموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہند
 بن ابی ہارہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین
 وصات تھے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک
 دریافت کیا ۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ حلیہ مقدسہ سے
 کچھ بیان کریں ۔ اور میں اس سے پوری طرح متعارف
 ہو جاؤں ۔ تو انھوں نے فرمایا ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 عظیم و معظم تھے ۔ آپ کا چہرہ انور ایسا چمکتا اور روشنی
 دیتا تھا ۔ جیسے چودھویں رات میں چاند چمکتا ہے ۔
 اس حدیث میں آگے چل کر فرماتے ہیں ۔ لَيْلَةُ نُوْرٍ كَعَلْوَةٍ
 آپ کی ذات مقدسہ کا نور ذات پاک پر غالب رہتا ۔
 (شمائل ترمذی ص ۷۷)

اس حدیث کی شرح میں علامہ شیخ ابوالایم بیجوری
 فرماتے ہیں ۔ ترجمہ :- يَتَلَا نُورُ کے معنی روشن ہونے
 اور چمکنے کے ہیں ۔ جیسے موقی چمکتا ہے ۔ اور تَلَا نُورُ
 الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کا چہرہ نور اس طرح چمکتا تھا، جیسے چودھویں رات
میں چاند چمکتا ہے۔ (شرح شام مطبوعہ مصر ص ۲۳)

آیت کریمہ۔ لیس کمثلہ منشیء۔ اس سے معلوم
ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے نور ہیں۔ یا
یہ کہو۔ کہ اللہ کا جمال نور ہے اور حضور اس کی چمن۔ اگر
لیپ پر سبز چمنی ہو، تو گھر کے ہر گوشے میں جہاں لیپ
کا نور پہنچے گا وہاں چمنی کا رنگ بھی پھیلے گا۔ اس طرح تمام
جہاں اللہ کا نور ہے۔ اور رنگ۔ ہوا، اللہ کا مدام
ہوا کہ جہاں اللہ کا نور ہے، وہاں سب سے نور ہے
معلوم ہوا کہ جس کے دل میں کراہت ہے وہ کافر
ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا دین، حضور کا نور
چمکتا ہے۔ ہے گا۔ دشمن کتنی ہی عداوت کریں۔ اللہ تعالیٰ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ماننے کی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین :

وصلی اللہ تعالیٰ علی الخیر خلقہ و نور من شہ

سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک

وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کے

حاضر و ناظرین کے بیان میں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الْعَاقِبَةِ الْمُنْتَمِیَّةِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَاسِ الْاَنْبِیَاءِ اَمَّا بَعْدُ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الترجیمہ ۵

یَا اَیُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ اِنَّا اَوْفَقْنَا لِمَا جَاءَ اِذَا مَبْنُورٌ اَوْ
مَنْ یُرَادُّ اَجِیَا رَافِی، اللہ پر ایمان رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شک و شبہ سے تم کو عین حقیقت
و ناظر اور خود بخبری دیتا اور دُرُخاتا۔ اور اللہ تعالیٰ
کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چکا دینے والا آتا۔
جمہور اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ اور ایمان ہے

کہ سید الکونین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہر زمان و مکان اور ہر جگہ ہر آن حاضر و ناظر ہیں
 اگر کسی وقت بھی رسول پاک علیہ السلام سے تعلق
 اس کائناتِ ارضی و سماوی کا منقطع ہو جائے تو
 بنیائے موجودات کا نظام بگڑ جائے۔ اور یہ حقیقت
 ہے کہ جب آقا کملی والے ہیں تو سمجھ بھی نہ تھا۔
 کیونکہ رسول خدا تے خود ہی ارشاد فرمایا۔ اَدَا قَرْنِیْ نُؤَدِیْ اللّٰہِ
 یعنی میرا نور اللہ کے نور سے سپہ۔ کُلُّ الْخَلْقِ اِیَّیْ
 شَؤْرِیْ۔ تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ ان حدیث
 پاک سے معلوم ہوا کہ آپ کے آنے ہی سے نمود
 و سہان ہے۔ اس لیے آپ اصل کائنات ہیں۔
 شیخ سعدیؒ نے فرمایا۔

تو اصل وجود آمدی از نخست

دگر ہر چہ موجود شد فرما۔ نسبت

معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات
 ہیں۔ مثلاً ایک دیخت کن شاخیں اس لیے سرسبز اور
 اس سے چنے اس لیے تروتازہ اور اس کا سایہ اس لیے

ٹھنڈا اور اس کا پھل اس لیے لذیذ ہوتا ہے، کہ اس کی
 جڑیں زندہ ہیں۔ ان جڑوں کا تعلق ان تمام چیزوں
 سے ہے۔ اگر کسی وقت بھی وہ جڑیں سوکھ جائیں اور
 ان کا تعلق اس درخت سے کٹ جائے۔ تو پھر نہ اس
 درخت کی شاخوں میں تازگی اور نہ پتوں میں خوشنوائی
 اور اس کے سایہ میں پہلی سی مستی اور نہ ہی اس کے
 پھل میں لذت رہے گی۔ اس لیے کہ اب وہ درخت
 سوکھ چکا ہے۔ کیوں کہ اس کی جڑیں بھی سوکھ چکیں
 ہیں۔ اور ان کا تعلق اب اس درخت سے کٹ
 گیا ہے۔ بلا تشبیہ و مثال۔ آفتاب کی یہ سنہری
 کرنیں، چاند کی دلربا چاندنی، ستاروں کی چمک موتی
 کی دمک، پھول کی مہک، بیل کی چمک دریاؤں کی
 روانگی پہاڑوں کی بندی، آسمان کا نیلا چھت زہینہ
 کا خوشنما فرش۔ عین و انسان، حور و غلمان، جنت
 و روضاں اور مدنوں جہاں اس لیے قائم و دائم کہ کائنات
 کے ہر ذرے میں کلی والے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کا نور موجود ہے۔ اور اس کا جہادہ کوئی و مکالہ

کا تعلق اور رشتہ عالم موجودات کے ساتھ ہر وقت اور ہر گھڑی ہر ساعت اور ہر آن وابستہ دلا ہوا ہے ہے۔ اور حبیب بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق اور رشتہ اس کائنات کا کٹ گیا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ خدا تعالیٰ جل مجدہ نے اس حقیقت کو کئی بار بے نقاب کیا ہے کہ مثلاً خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی نبوت کے مقامات کی صفات کو یوں بیان فرماتے ہوئے فرمایا۔ جو کہ آیت کریمہ مذکور ہے۔

إِنَّمَا أَرُسلَكَ شَاهِدًا - شاید کا معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور حاضر و ناظر بھی۔ گواہ کو شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو شاید یا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ مدد سارے انبیاء گواہ تھے، یا اس لیے فرمایا کہ قیامت میں تمام انبیاء عینی گواہی دیں گے یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اس طرح

آپ کا مقبرہ اور تدفین امد داعی الی اللہ ہونا ہے۔ سارے پیغمبروں سے یہ کام سن کر کیجیے۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھ کر کیجیے۔ اس لیے علاج صرف حضور کو ہوئی۔ سراج منیر آفتاب کو کہتے ہیں۔ وہ بھی دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ امد گھر گھر میں موجود۔ آپ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ہر کلمہ سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔
 وَیَكُونُ الرَّاسُ مَوْلًیٰ لِّمَنْ یَّخْتَصُّ بِهٖ فَیَحْجِدْہَا۔ کہ قیامت کے دن میرا محبوب تم پر گواہ ہوگا۔ امد کلی واسے گئی یہ گواہی نعوذ باللہ بھوٹی ہوئی تو یہ فوت باطل اور اگر وہ گواہی سچی اور حقیقت پر مبنی ہوگی امد یقیناً سچی ہوگی۔ چہ یہ ماننے سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کائنات میں ہر جگہ ہر وقت حاضر و موجود ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن سرحد کائنات علیہ السلام تمام انبیاء علیہم السلام پھیل امتوں اور اپنی امت کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ امد کلی واسے اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ چھوٹی کہنا کنز ہے۔

اور سچا اور عینی گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو کسی واقعہ یا حادثہ کے واقع ہونے کے وقت وہاں حاضر و موجود ہو۔ اور اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے پوری طرح دیکھے۔ ان تصریحات کے بعد اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات و حادثات و حالات کو بنی پاک علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہر واقعہ کے وقت جہاں بھی اور جب بھی ہو حاضر و موجود ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کہ چور نہیں مانتا۔ اس آیت کبیرہ کے ہر کلمہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے توحید اور رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف (سیدہ) توحید ہی کو اپنا ایمان سمجھ لیں، تو وہ ایمان نہ ہوگا۔ اگر کوئی رسالت ہی کو اپنا ایمان سمجھے تو بھی مومن نہ ہوگا۔ غرضیکہ توحید اور رسالت پر ایمان کامل رکھنے والا ہی مرد مومن ہوتا ہے۔ اور توحید اور رسالت دونوں آپس اس طرح وابستہ ہیں کہ دونوں

میں کسی وقت بھی اگر جدا کیا جائے تو ساتھ ہی ایمان
 بھی جاتا رہے گا۔ مثلاً اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا
 ہوتا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کہ اسے کہا جائے
 کہ "لا الہ الا اللہ" اب پڑھ لے اور محمد رسول اللہ
 شہوڑی دیر کے بعد پڑھ لینا۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکتھا ہی پڑھ لے۔ کیوں کہ
 (Because) اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اور
 محمد رسول اللہ کہنے سے پہلے ہو گیا وہ کافر کا کفر ہی رہے گا۔
 اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان صرف توحید میں نہیں
 بلکہ رسالت کے ساتھ ملنے میں ہے۔ کیوں کہ (اللہ) وہ
 خدائی میں پہلے اور یہ مصطفائی میں پہلے، وہ شان میں
 پہلے یہ ایمان میں پہلے۔ یہ آیت محمد خدا بھی ہے اور
 لغت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ صفات الہی بھی ہے اور صفات
 رسول بھی ہے۔ وہ مانگے قبل ختم الرسل مولائے کل جن نے
 فباہر راہ کو بخشا، فروغِ داویٰ سینا

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرمان وہی یسین وہی ظہر

مطلب یہ ہے کہ جہاں توحید ہوگی، وہیں رسالت ہیں۔
 یعنی جہاں خدا ہوگا۔ وہیں مصطفیٰ ہوں گے۔ اور اس
 بات پر تمام متفق ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے۔ تو پھر یہ کیوں
 نہیں مانتے کہ مصطفیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ کیوں کہ ہر
 انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے خدا مل جائے۔ اپنے
 مذہب اور عقیدہ کے مطابق ہر انسان خدا کی تلاش کرتا
 ہے۔ مگر تمنا کسی کی بھی پوری نہ ہو سکی اور نہ کسی نے اس
 کو پایا۔ پھر اس نے خود ہی اعلان کیا کہ مجھے تلاش کرنے
 والو میں مکان و زمان کی قید سے آزاد ہوں۔ اور اگر مجھے
 ڈھونڈنا ہے تو پھر میرا پتہ یہ ہے۔ **ذَیِّیْ اَنْفُسِکُمْ** کہ میں
 تمہارے اندر ہوں۔ اور **خُنْ اَقْرَبُ عَلَیْهِ مِنْ حَبْلِ**
الْوَرْدِ۔ کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں
 اور **اِذَا سَاَلْتَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ**۔ اور اسے بوب
 اگر میرے بندے میرے متعلق میرا پتہ تجھ سے دریافت کریں
 تو میں ہر وقت اور ہر جگہ ان کے قریب ہوں۔ جب اس
 نے بچا پاک علی اللہ علیہ وسلم کو مدد فرمایا۔ تو اس کے
 حاضر و ناظر ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو آپ کے شریف

لے جانے سے بھی آپ کے حاضر و ناظر ہونے میں بھی
 فرق لازم نہ آئے گا۔ لیکن ان تشریحات کے باوجود
 بھی اس کا اصل ٹھکانہ اس کے اعلان کے مطابق فی
 انفسکم ہی ہے۔ کیا ہی عارفِ رومی نے خوب فرمایا۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزار ماں کعبہ یک دل بہتر است

کہ ہزار کعبہ سے انسان کا ایک دل بہتر ہے۔ کیوں کہ
 کعبہ تو صرف خلیلؑ ہی نے بنایا ہے۔ اور انسان کے دل
 کو خدا نے اپنی بجلی کی جگہ بنایا۔ پھر بندوں نے عرض کی
 کہ مولائے کریم جب تیرا نام نہ لے گا تب ہی ہے کہ جہاں تو
 وہیں تیرا مہم ب۔ اور تو حبیب ہمارے اندر ہے تو پھر
 تیرا نام کہاں ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے جواب میں
 فرمایا۔ الْبَلَّیُّ اَدَلِّیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اُمَّہٖ نَبِیُّ پَاکِ
 صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ
 قریب ہیں۔ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بیان فرمایا۔ جو مومنین
 کے ساتھ ہے۔ مومنین جمع ہے مومن کی۔ اور جمع پُرال

داخل فرمایا۔ تاکہ ناندہ عموم کا دے۔ جس میں تمام
 مومنین اول سے لے کر آخر تک ابتدا سے لے کر
 انتہا تک شامل ہو گئے۔ اور بیان فرمایا کہ مومنین
 کی جانیں اتنی قریب ان کے لیے نہیں ہیں جتنا کہ
 قرب بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین سے
 ہے۔ اور ادنیٰ کے معنی جو کہ اس آیت کو یہ میں
 مذکور ہے۔ اس ادنیٰ کا معنی قریب (in the nearness)
 ظاہر کرنے کے واسطے بَعْضُ هَؤُلَاءِ بَعْضُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِمْ
 کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ تاکہ پہلے ادنیٰ کا معنی۔ کوئی کچھ طبع
 بگاڑ نہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ادنیٰ بہ معنی
 اقْرَبُ۔ دوسری جگہ بھی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 مومنین سے یوں کلام فرمایا۔ کہ فرمایا اپنے متعلق میں
 میں مختاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور
 میرا محبوب مختاری جانوں سے بھی زیادہ قریب
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان پر غور کرو، کہ اپنے
 لیے فِیْ اَنْفُسِکُمْ ہے۔ وہاں فِیْ ہے۔ اور یہاں مِنْ
 وہاں مِنْ ہے اور یہاں مِنْ۔ لیکن اپنے یار (محبوب)

کے لیے بالومنین کی تخصیص کر دی ہے کہ میرا
 محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب
 ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ تو ساری کائنات
 کا خالق و مالک اور مازق ہے۔ اور وہ نسل انسانی
 کا رب ہے۔ سب اس کے بندے ہیں۔ اس لیے
 وہ کافر کے قریب بھی ہے۔ اور مسلمانوں کے قریب
 بھی۔ لیکن اس کا محبوب پاک ہے اور کافروں کے
 دل پلید ہیں۔ اور مومنوں کے دل پاک ہیں اس
 لیے خدا نے اپنے یار و محبوب کا ٹھکانہ بھی مومنوں
 کی جانوں میں رکھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے خوب فرمایا
 ہے

مدد دل مومن مقام مصطفیٰ است

آہوئے مار نام مصطفیٰ است

یعنی ہر مومن کے دل میں کھلی واسے صلی اللہ علیہ
 وسلم کا مقام ہے اور ہماری عزت و توقیر اور عظمت
 و ہیبت مصطفیٰ کے نام کی برکت سے ہے۔ لیکن ان
 تشریحات کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

رہ جاتا۔ جہاں خدا ہے وہاں ہی مصطفیٰ ہے۔ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے ہر خطے اور ہر گوشے میں مومن موجود ہیں۔ اور بنی کریم علیہ السلام ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ثابت ہوا کہ کلی دالے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے میں ہر آن موجود و حاضر ہیں۔

دلائل خاصہ از احادیث صحیحہ

ابوداؤد:- وَآتَى أَبُو بَكْرٍ بِكْرٍ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قَالَ أَبْقَيْتَ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ترجمہ:- ابو بکر صدیقؓ اپنے گھر کا تمام مال بنی کریمؐ کی خدمت میں لے آئے۔ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکرؓ صدیقؓ تو نے اپنے اہل خانہ کے واسطے گھر میں کیا چھوڑا۔ تو ابو بکرؓ صدیقؓ نے عرض کی کہ میں نے ان کے واسطے اللہ اور اس کے رسولؐ

پاک کو چھوڑ آیا ہوں ۔

اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیقؓ
 بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہر مقام
 پر سمجھتے تھے ۔ ورنہ آپ یہ نہ ارشاد فرماتے کہ میں
 اپنے گھر اللہ اور اس کے رسولؐ کو چھوڑ آیا ہوں
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیقؓ کے
 اس عقیدہ کو صحیح ہونے کی بنا پر نہ روکا ۔ ورنہ آپ
 فرما دیتے ۔ اے ابو بکر صدیق میں تمھارے سامنے
 یہاں بیٹھا ہوں ، اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ اور اس
 کے رسولؐ کو چھوڑ آیا ہوں ۔ کیا یہ عقیدہ غلط
 ہے ۔ جب ابو بکر صدیقؓ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 نے نہیں روکا تو حاضر و ناظر جانشین والوں کو کافر کیسے
 کہہ سکتے ہو ۔ اور اگر کہو تو خلاف قرآن و حدیث ہے
 یا نہیں ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے
 والوں پر فتوے دینے والا ابو بکر صدیقؓ کو کہا ہے
 گا ۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر جگہ میں
حاضر و ناظر ہیں۔ اسی شخص کے مطابق یہ بھی حدیث
پاک ہے۔ بخاری شریف جلد اول ص ۱۸۳،

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرنے
جاتا ہے۔ مرجانے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا
ہے تو دو فرشتے جن کا اسم گرامی منکرو نکیر ہے وہ
دونوں قبر میں آتے ہیں اور میت سے سوال
کرتے ہیں۔ مَنْ اَتْرَبُکَ تیرا رب کون ہے؟ مَا
وَسْیُکَ۔ تیرا دین کیا ہے۔ مسلمان جواب دیتا ہے
میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر
فرشتے میت سے میرے بارے میں سوال کرتے
ہیں یعنی میری طرف اشارہ کرتے ہیں؟

مَا کُنْتَ تَسْأَلُ فِیْ هٰذَا الرَّیْلِ لِحَمْدِیْ صَلَّی
اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔ کَا مَا اَسْأَلُ حَسْبُ فِیْ سَؤْلِ اَشْهَدُ
اَنْتَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ۔ کہ یہ نورانی صورت والا
آدمی جو تیرے سامنے کھڑا ہے اس کے متعلق تو

کیا جاتا ہے۔ اور کیا اسے پہچانتا ہے۔

پس مومن جو اب دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے مقبول اور چہارے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس پھر آسمانوں سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے حق کہا ہے۔ اور امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے اب جنت کا فرش بچھا دو۔ اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اور اس کے لیے ابھی سے جنت کا دروازہ کھول دو۔ تاکہ اب یہ قیامت تک اس کیفیت و مستی اور مسرت و راحت کے ساتھ یہاں رہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے مرنے کے بعد بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر و ناظر جان کہ پہچان لیا۔ اور یہی عقیدہ اس کے امتحان کی کامیابی کا سبب اور اس کی نجات کا فدیہ بنے گا۔ ورنہ آگے حدیث پاک میں آتا ہے۔ **وَأَمَّا الْكَافِرُ** **فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ**۔ کہ جب کافر مرنے جائے گا، حضور علیہ السلام کے متعلق ال

ہوگا تو کافر کہے گا۔ میں نہیں جانتا۔ اسی وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تاکہ قیامت تک اس دردناک عذاب میں مبتلا رہے اس ہولناک عذاب سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں حضور علیہ السلام مکہ پر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر تسلیم کر لیا جائے۔ تاکہ یہی سبق اور یہی عقیدہ قبروں میں انسان کے کام میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔

پھر دوسری حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے۔ نو اسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ تو وہ مسلمان فرشتوں سے کہتا ہے کہ فدا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔

اب سوچنا تو یہ چاہئے کہ قبر میں نہ تو سورج ہے
 اور نہ ہی مرنے والا نماز کا مکلف ہے۔ حقیقت
 یہی ہے کہ میت کو جب دفن کیا گیا تو اصر
 و فرشتے اس کی قبر میں آئے۔ اور جو نہی کھلی والے
 کا رُخ تاباں اس اندھیرے میں چمکا تو مرنے والے
 نے یہ ہی سمجھا کہ سورج موجود ہے۔ اہہ یہی
 وجہ ہے کہ میت کو قبر میں لٹاتے وقت اس
 کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ دُعا ہے
 فقیر کی۔ کہ جب سرکار میری قبر میں آئیں اس
 سے پہلے ہی میری قبر کو مشرق و مغرب اور شمال
 و جنوب اور اوپر نیچے سے کھلی کر دی جائے
 کیونکہ

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گر دوں
 اور فرشتے گراٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں
 کہ پاتے نانہ سے اب اے فرشتہ کیوں اٹھوں
 مگر کہے پہنچا ہوں یہاں اس دلبر باکے واسطے
 اہہ پھر غمزدہ کہ زمین پر بسنے والے انسان ہر طرف

مرتے ہیں۔ اور ہر ملک اور ہر شہر میں مرتے ہیں۔
 ہر وقت ہر گھڑی مرتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے
 کہ کوئی دن کو مرتا ہے، تو کوئی رات کو۔ کوئی صبح
 کو مرتا ہے اور کوئی شام کو۔ غرضیکہ اس زمین
 کے فرش پر کوئی وقت کوئی گھڑی ایسی نہیں جس
 میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مردہ دفن نہ ہوتا ہو۔
 اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام
 کا ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے میں کون سا
 شک باقی رہ جاتا ہے۔

اشعت النہات، جلد اول ص ۶۳ حضرت فیض عبدالحق
 محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہر ایک قبر میں تشریف
 لاتے ہیں تاکہ بتا دے کہ جہاں جہاں انہوں نے اوّل عہدہ
 اشکال کے درکار افتاد کشادہ شود و ظلمت فراق بنود
 نقائے دلکشائے او روشن گردد۔

کہ سلمان جو اس اندھیرے میں مشکل میں پڑا ہوا ہے

وہ کھل والے کے حسن لازم ال جو باعث تسکین دل
جاں ہے سے وہ مشکل آسان ہو جائے اور ہجو
فراق کا اندھیرا حضور علیہ السلام کے وصل و ملاقات
کے چراغ سے دور ہو جائے۔

ان قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہوا کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و
ناظر ہیں۔ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام کا دیدار رسول ہوتا ہے کہ تو جس الضی
بدنہ الدجی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے ہیں
کیا لگتا تھا۔ ہَذَا اِثَارُهُ قَرِيبٌ كَيْفَ هُوَ۔ کیونکہ مومن
کا جواب یہی ہوتا ہے۔ ہَذَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ۔
معلوم ہوا کہ دکھا کہ قریب کر کے پوچھتے ہیں۔ اس
لیے صوفیائے کرام حضرات اور عشاق موت کی تمنا
کرتے ہیں۔ اور قبر کی پہلی رات کو دو لہا کے دیدار
کی رات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم ابرکف فرماتے ہیں۔
جان تو جاتے ہی جلے گی قیامت یہ ہے
کہ یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظر رہ تیرا

دہم نے اپنے دیوان میں عرض کیا ہے :

مرقد کی پہلی ہے شب ہولہاں دید کی شب

اس شب کے عید صدقے اس کا جواب کیا

اس لیے معلوم ہوا کہ یہ دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ

کے اوصاف اتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہم سیدنا محمد و آلہ و اصحاب

اجمعین برحمتہ و ہو الحمد للہ رب العالمین۔

علم غیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ - كَأَنَّهُ يُقَالُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الرَّحِيمَ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعِلْمُ الْغَيْبُ مَلَا يُظْهِرُ عَلَى شَيْءٍ أَحَدًا إِلَّا
مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَبِّ سَوَّلَ -

ترجمہ :- وہ جاننے والا ہے پس اپنے غیب پر کسی کو
مستط نہیں کرتا - سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے
تَبَارَكَ اللَّهُ مَا دَخَى بِلَكْتَبِ

دَلَايِلِي عَلَى غَيْبِ بِيَمْتِهِمْ

علمائے کرام اہل سنت والجماعت - متکلمین بحقیقین
متقدمین - متاخرین اور تمام مفسرین کا یہ متفقہ عقیدہ

اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علوم غیبیہ کے تمام کلی و جزوی امور کا امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول سے لے کر آخر تک اجتہاد سے لے کر انتہا تک اور ابتداء سے لے کر تا قیام قیامت جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے کا کلی طور پر علم رکھتے تھے۔ قرآن مجید اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و الجماعت کے اس مسلک حق کی تائید کرتی ہیں۔

اب اس آیت کریمہ میں یہ دیکھنا ہے کہ علم غیب کس کو عطا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی یہ مذکورہ آیت اس بات کی پوری اور قریب دلیل ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو علوم غیبیہ سے کلی طور پر مطلع فرما دیا تھا۔ یہی علم پاک گرامی آیت میں کسی رسول کو علم غیب عطا کرنے کی وصیت ہے۔

گئی ہے۔ کہ جس کو وہ چن لیتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ خداوند کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس چناؤ کو تمام فرشتے تسلیم کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثلاً پارہ ۲ سورہ البقرہ میں ہے۔

فَلَنُؤَلِّقَنَّكَ قَبْلَةَ تَرْجُلَيْهَا - میرے محبوب پاک علیہ السلام ہم تیری مرنی کے مطابق قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ اور پھر ایسا کیا کہ نماز کی حالت میں ہی کھلی دالے کی جھڑی مرنی مرنی مرنی - خدا نے قبلہ بھی ادھر ہی کر دیا۔ - رضا کیسی ہے۔ اس جہاں میں تحویل قبلہ اور اس جہاں میں گمنگار امت کی بخشش - جو چیز تمام مخلوقات سے غیب ہو، وہ غیب مطلق ہے، جیسا کہ قیامت کے آنے کا وقت اور روزانہ

تکوینی امور و بارش، فصلی پیرائش حیوانی و حوادث زمانہ و غیرہ) اس قسم کو رب تعالیٰ کا خاص غیب کہتے ہیں۔ پس اپنے خاص غیب

پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اس کے سوا جس کو پسند
 فرمادے اور وہ رسول ہوتے ہیں۔ خواہ وہ فرشتے
 کی جنس سے ہوں یا انسان کی جنس سے، جیسے کہ
 حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان کو اپنے خاص
 غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ تفسیر خازن ہی کی یہ تفسیر
 کا ترجمہ، جو یہ ہے۔ سوا اس کے جس کو اپنی نبوت
 اور رسالت کے لیے چننے میں پر ظاہر فرماتا ہے۔
 جس پر چاہتا ہے غیب تاکہ ان کی نبوت پر دلیل
 پکڑی جاوے اور ان غیب چیزوں سے جس کی وہ
 خبر دیتے ہیں۔ پس یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔ اس آیت
 اور اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حدائے قدس کا
 خاص علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اب کیا شے ہے
 جو علم مصطفیٰ سے باقی ہے۔ معراج خریف میں رب
 نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو آثارِ علوم اور
 معرفت اور بشارتیں اور اشارے اور خبریں اور کتابیں
 کمالات وحی فرمائے۔ وہ اس الہام میں داخل

ہیں۔ اور سب کو شامل ہیں۔ ان کی زیادتی اور عظمت ہی کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور الہام ذکر کیا۔ بیان نہ فرمایا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ ان علوم عیبیہ کو سوائے رب تعالیٰ اور محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کوئی نہیں احاطہ کر سکتا ہاں جس قدر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔ اس آیت اور عبادت سے معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہ علوم عطا فرمائے گئے جن کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی کے خیال میں ہی آ سکتے ہیں۔ مَا كَانَتْ وَمَا سَيَكُونُ۔ تو صرف بیان کے لیے ہے۔ اور نہ اس سے بچو کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔

اس وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ۔ عیب اور یہ فی غیب کے بارے میں بظنی عیب۔ یہ جبب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہو۔ اور حضور علیہ السلام کو ان سے مطلع فراماتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ وَمَا كَانَتِ اللَّهُ يَخْفِيَنَّكَ

الْغَيْبِ وَالْكِتَابِ اللَّهُمَّ يُخَبِّرُنِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ۔ کہ اللہ تعالیٰ تم کو علم غیب سے مطلع نہیں کرتا۔ مگر وہ رسولوں میں سے جس رسول کو چاہے۔ اس کو چن لیتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں اس حقیقت کا کھل کر اظہار کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے گزشتہ انبیاء علیہم السلام پچھلی امتوں اور عہد ماضی کے واقعات بیان ہوتے تھے۔ اور شانِ رسالت سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قیامت تک ہونے والی باتیں بھی بتائی ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کئی دالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ واقعات اور آئندہ کے حالات کی جو خبریں دی ہیں۔ ان کے حصول کا ذریعہ کیا تھا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان واقعات و حالات سے واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے ذریعہ خدا تعالیٰ کی عطا ہے۔

(۵) پارہ ۵ سورہ نساء وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ

اور اسے میرے محبوب پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام
ہم نے تجھ کو اس ہر چیز کا علم عطا کیا جو تو نہیں جانتا
تھا۔

اب اگر پاکستان کا جدید مٹا یہ کہے کہ حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام کو یہ علم نہیں ہے، کہ کے پیٹ
میں کیا ہے۔ یا بارش کب برسے گی یا کس نے
کہاں اور کب مرنا ہے۔ یا قیامت کب آئے گی۔
تو اگر بالفرض یہ ایک وقت کے لیے فرض طور
پر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کو ان کو علم نہیں تھا ہم نے تجھ کو اس
کا علم بھی دے دیا۔ غرضیکہ جس چیز کا حضور علیہ
السلام کو پہلے علم نہیں تھا۔ اسی چیز کا علم اللہ
تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو دے دیا۔ کیونکہ عموماً کہتے ہیں کہ
پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عالم ماکان
مستطعمون ہونے پر قرآن پاک متذکرہ بالا آیت
مذکورہ دلیل ہیں۔ کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ

زمین و آسمان کا ہر غیب قرآن پاک میں مذکور ہے ۔
 اور کائنات کی کوئی خشک و ترشہ ایسی نہیں ہے
 جو قرآن مجید میں مذکور نہ ہو ۔ اور دنیا کی ہر چھوٹی سے
 چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے اس کتاب میں موجود
 ہے ۔ اور کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس
 قرآن پاک میں تحریر ہے ۔

جب قرآن پاک میں زمین و آسمان کے تمام
 غیب اور کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی خشک و
 تر اشیاء مذکور ہیں ۔ پھر کل واسع آقا صلی اللہ
 علیہ وسلم کے عَالِمِ مَآکِنَ وَمَا یَکُونُ ہونے میں
 کونسا شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے ۔ کیوں کہ
 جس قرآن پاک میں زمین و آسمان کے تمام غیب
 اور دین و دنیا کی تمام چیزیں مذکور ہیں ۔ وہ قرآن
 پاک خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام
 کو سکھا دیا ۔ خدا تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن
 پاک کے مقدس الفاظ میں اس طرح فرمایا ۔

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ - کہ رحمن وہ

ہے کہ جس نے اپنے محبوب پاک کو قرآن پاک سکھایا۔ انسان کو بنایا اور اس کو بیان سکھایا۔

دلائل علم غیب از احادیث صحیحہ

مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۹ = عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ ذُوهُ لِي الْأَوْفَى فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا -

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام زمین لپیٹ کر میرے سامنے کر دی ہے۔ پس میں نے اس کے مشرق و مغرب کی ہر چیز کو دیکھا۔

مشکوٰۃ شریف صفحہ ۶۹ = عبد الرحمن بن عائش

سے روایت ہے کہ - رَأَيْتُ رَسُولِي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ تَوَضَّعَ لَهَا بَيْنَ كَفَتَيْ قَوْسٍ بَدَتْ بِجُودِهَا مِثْلَ شَدِيدِي فَقَعِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

ترجمہ۔ ہم نے اپنے رب کو اچھی صفت میں دیکھا
 رب تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت کو ہماری
 پیٹھ پر رکھا۔ جس کی ٹھنڈک ہم نے اپنے قلب
 میں پائی۔ پس تمام آسمان وزمین کی چیزوں کو ہم نے
 جان لیا۔

بخاری شریف بدء الخلق اور مشکوٰۃ جلد دوم۔
 باب مد الخلق و ذکر الانبیاء میں حضرت فاروقؓ
 سے روایت ہے :- قَامَ فِیْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ
 وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَقٌّ دَخَلَ
 أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ السَّارِ مَنَازِلَهُمْ
 حَفِظَ ذَلِكَ مِنْ حَفْظَةٍ ذَٰئِبَةٍ مِّنْ نَّسِیَةٍ۔

ترجمہ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہم میں ایک
 جگہ قیام فرمایا۔ پس ہم کو ابتداءِ پیدائش سے
 خبر دی۔ یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں
 میں پہنچ گئے۔ اور بہنئی اپنی منزلوں میں جس نے
 یاد رکھا اس نے یاد رکھا۔ اور جو بھول گیا وہ بھول گیا
 اس جگہ حضور علیہ السلام نے دو قسم کے واقعات

کی خبر دی کہ عالم کی پہچانش کی ابتداء کس طرح ہوئی۔ پھر عالم کی انتہا کس طرح ہوگی۔ یعنی از روز ازل تا تقسیم قیامت ایک ایک ذرہ و قطرہ بیان کر دیا۔

(۴) مشکوٰۃ باب المعجزات میں، مسلم سے روایت عمر دابن الخطاب اس طرح منقول ہے، مگر اس میں اتنا اور ہے۔

وَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَاثِرٌ إِلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نَا عَلِمْنَا أَحْفَظْنَا۔

ہم کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی، جو کہ قیامت تک ہونے والے ہیں۔ پس ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو زیادہ ان باتوں کا حافظ ہے۔

مشکوٰۃ باب المساجد بروایت ترمذی۔

فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَصَا فُت۔

پس ہمارے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی۔ اور ہم نے پہچان لیا۔

مشکوٰۃ باب الفتن میں بخاری و مسلم سے روایت حضرت حذیفہؓ۔

مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
إِلَّا حَدَّثْتُ بِهِ حَفِظَهُ، مَنْ حَفِظَهُ
دَلِيلَهُ مِنْ نَسِيَةٍ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جگہ قیامت
تک کی کوئی چیز نہ چھوڑی۔ مگر اس کی خبر سے
وہی۔ جس نے یاد رکھا یا درکھا جو بھول گیا وہ
بھول گیا۔

(بخاری شریف، کتاب الاعتصام۔ نیز تفسیر خازن
میں زیر آیت۔

لَا تَسْأَلُوْهُ عَنِ اَشْيَاءِ اِنَّ قُبْدَ لَكُمْ اَقَامَ عَلٰى
الْمَنْسَبِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا
اُمُوْرًا عِظًا مَا شَقَّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ اَحَبَّ اَنْ
يَسْأَلَ مِنْ شَيْءٍ فَيَسْأَلَ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لَا
تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِيْ
مَقَامِيْ كَهَذَا اَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ مَدْحَلٍ
قَالَ السَّارِ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ حَذَانَةَ فَقَالَ
مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ حَدَّثَنَا اَنَّهُ قَدْ كَثُرَ اَنْ يَقُوْلَ

سَلَوْنِي سَلَوْنِي ۔

ایک وفد کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
منبر پر کھڑے ہوئے پس قیامت کا ذکر فرمایا۔
اور فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے واقعات ہیں۔
پھر فرمایا کہ جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ
لے۔ خدا کی قسم جب تک اس جگہ یعنی منبر
پر ہیں۔ تم کوئی بات ہم سے پوچھو۔ مگر ہم تم کو
اس کی خبر دیں گے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو
کر عرض کیا۔ کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ فرمایا جہنم
میں۔ عبد اللہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرا
باپ کون ہے۔ فرمایا خدا نہ۔ پھر بار بار فرماتے
رہے۔ پوچھو پوچھو۔ خیال رہے کہ جہنمی یا جاتی
ہونا علوم خمسہ میں ہے۔ کہ سعید ہے یا قی
اسی طرح کون کس کا بیٹا ہے۔ یہ ایسی بات
ہے کہ موائے اس کی ماں کے کسی اور کو عنہم
نہیں ہو سکتا۔ قربان ان نگاہوں کے جو کہ اندھیرے
اجالے دنیا و آخرت سب کو دیکھتے ہیں اس

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ کا مکمل طور پر علم حاصل ہے۔

آیت کریمہ پارہ ۲۴، سورۃ قمر - رکوع ۱ -

اِثْنَاثَيْتِ السَّاعَةِ وَانْتَشَى الْقَمْرُ ط

ترجمہ - قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا -

اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لغت کا بیان ہے - اس آیت میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتوں کا بیان ہے -

ایک تو قیامت قریب ہونا - دوسرے چاند شق

ہو جانا - قیامت قریب ہونے کا معنی و مطلب

تو یہ ہے - کہ اور انبیاء کے زمانہ میں کسی نہ کسی

نئے نبی کی آمد کا انتظار تھا - مگر اب آخر الزمان

نبی یعنی خاتم النبیین تشریف لائے - اب کسی نبی

کی آمد کا انتظار نہیں - کیوں کہ ارشاد فرمایا - لَا يَأْتِي

بَعْدِي - اس لیے اب قیامت کا ہی انتظار ہے -

یابیوں کہو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ گزرتا

قیامت تک رہے گی۔ کبھی بھی آپ کا دین، آپ کا قرآن منسوخ نہ ہوگا۔ کیوں کہ آپ کا قانون قانونِ الہی۔ آپ کا کلام کلامِ الہی۔ قرآنِ اسلام اور ایمان ان ہی کے صدقے سے ملا۔ کیا کسی نے خوب فرمایا۔

وہ جس کو ملے ایمان ملا
ایمان تو کیا رحمت ملا
قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا
جب دل نے وہ نور ہدی پایا

صلوم ہوا کہ آپ کی لائی ہوئی چیز تمام اشیاء سے انوکھی ہے۔ آپ کا دین بھی اعلیٰ اور کتاب بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کبھی منسوخ نہ ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔
اِذَا دَاوَسَ السَّاعَةُ كَلَوَاتِیْنِ۔ ہم اور قیامت ان دو
نہ ہوئی انظمیوں کی طرح ہیں۔ یعنی ہم میں اور
قیامت میں کوئی نیا نبی درمیان میں نہیں۔
بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی بشت قیامت

تک حضور ہی کا زمانہ ہے۔ چاند ٹکڑے کرنے کا
 وہ قصہ ہے جو خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں
 نقل فرمایا۔ کہ ابو جہل نے والئے بن حبیب ابن
 مالک کو لکھا کہ تیرا دین مٹا جا رہا ہے۔ جلد آؤ۔
 حبیب یہ پیغام لے کر فوراً مکہ مرہ آیا۔ ابو جہل
 نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بہت
 سی غلط باتیں کہیں۔ ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ
 حبیب کا اہل مکہ پر اچھا اثر ہے۔ یہ لوگوں کو
 سمجھا دے کہ دین قبول نہ کریں۔ حبیب نے کہا
 کہ یہ دونوں فریق کی گفتگو سن کر دیکھ لیا جاتا
 ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا
 کام سن لوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت
 میں پیغام پہنچا کر کہ میں سے آیا ہوں اور دیکھ
 کر نا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
 ابرہہ! اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کو تشریف لے
 چکے ہیں۔ چب پیچھے تو تمام ہو۔ اب تم پہنچاؤ
 کو کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ کرؤ۔ آؤ۔

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود ہی دریافت فرمایا کہ تم
 کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ حبیب نے ہمت
 کر کے عرض کیا کہ حضور نے دعوتِ نبوت فرمایا
 اور نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ فرمایا جو تو
 کہے، وہ معجزہ دکھایا جاوے۔ عرض کیا کہ میں تو
 آسمان کا معجزہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ پوچھنا چاہتا
 ہوں کہ میرے قلب میں متنا کیا ہے؟ فرمایا چل
 کوہِ صفا پر تشریف لے جا کہ پورے چاند کو اٹھا
 کیا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک
 ٹکڑا پہاڑ کے اُس طرف اور ایک دوسری طرف
 اَثْمَتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْتَقِي اَنَّا لَكُم مِّنْ قَبْلِهِ لَشَيْءٌ
 مُّبَشِّرٌ ذَرَّةَ الْقَسَمِ۔

سبحان اللہ! چاند اٹھنے سے ہوا

انسان کی زندگی۔ قدرت و عمل اللہ کی

پہنچا رہا کہ اسے حبیب۔ دوسری بات بھی سن

تیرے ایک۔ اگر سب پر ہوشیار رہا ہے، تو

ان سے حضور ہے۔ تو پام نہ کر کہ اسے کو

شفا ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حبیب بے اختیار
 پکار اٹھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب
 گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ دروازے پر آواز
 دی۔ وہ معذور لڑکی جو زمین سے اٹھ نہ سکتی تھی،
 اٹھ کر آئی۔ اور دروازہ کھولا۔ باپ کو دیکھ کر
 پڑھنے لگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
 حبیب نے پوچھا کہ بیٹی تو نے یہ کلمہ کہاں سے
 سنا۔ تو کہنے لگی۔

اک ماہِ مدینہ اگر اس بدنہیجی نظریں، کل کی خبریں
 دکھلا کے پھینکے، وہ سنا کے سنن ہو رہا چھوٹے سب تنہا
 وہ دکھا کے فکل جو چل دیئے تو دل ان کے ساتھ روان ہوا
 نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دلبر بارہی زندگی وہ بارہی
 کہا میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے
 کو دیکھا جو فرماتے ہیں، کہ بیٹی تیرے باپ تو
 کہ میں آکر مسلمان ہوئے اور تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔
 تو تجھے ابھی شفا ہو جائے گی۔ میں جو صبح اٹھی تو
 کلمہ نوبان پر جاری تھا۔ اور ہاتھ پاؤں سلامت تھے

اس واقعہ میں مختاری بھی ہے اور علم غیب اور
 حاضر و ناظر بھی۔ مختاری اس آیت کریمہ کی تشریح
 میں یہ ہے۔ کہ حبیب حبیب یعنی نے سوال کیا
 یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا معجزہ دکھائیں۔
 معجزہ آسمان کا دکھانا تھا۔ وہ کیا ہے۔ چاند۔
 آپ پہاڑ پر کھڑے ہیں اور چاند آسمان پر ہے۔
 حبیب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ
 کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی کج
 آتما صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار ہونے کی دلیل
 ہے۔ علم غیب وہ اس طرح کہ حبیب حبیب
 نے دل کا مقصد پوچھا تو آپ نے فوراً ہی بتا
 دیا۔ کہ تیری رٹ کی بھئی ہے۔ جو چلنے پھرنے سے
 بیکار ہے۔ تیرا مقصد یہ ہے کہ وہ تندرست ہو
 جائے۔ رٹ کی عین میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کہ کمرہ میں ہیں۔ آپ نے بیٹھے بٹھائے وہیں
 بتا دیا۔ تیری رٹ کی تندرست ہو گئی۔ چنانچہ حبیب
 یعنی وہاں پہنچا۔ اور اس نے ویسے ہی پایا جیسے کہ

آپ نے بتایا تھا۔ یہ کتنی بڑی آپ کے علم غیب کے ہونے کی دلیل ہے۔ حاضر و ناظر اس طرح جب حبیب یمنی نے دوسرے معجزے کے بارے میں عرض کیا کہ آپ ہی بتا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرما دیا۔ پھر حبیب یمنی جب گھر پہنچا تو دروازے کو کھٹکھٹایا تو وہی رٹ کی جو چلتے پھرنے سے بیکار تھی، یعنی نہ بھی تھی، چل کر دروازے پر آئی اور تالا کھولا۔ جو نبی اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حبیب نے پوچھا تجھے کلمہ کس نے پڑھایا ہے۔ تو اس نے جواب دیا۔ کہ جس نے تجھے کہ نکر میں کلمہ پڑھایا ہے۔ اسی نے مجھے یمن میں کلمہ پڑھا دیا ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی ہے۔

بعض لوگ اب بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے غلاموں کو بھی علم غیب ہے ۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ثنوی شریف میں فرماتے ہیں ۔

گفت پیغمبر صبا سے زید را
کیف الصمت اسے رقیق با صفا

تو اس نے جواب دیا ۔ میں دن تو روزہ سے رہا اور
رات آپ کے عشق کی آگ میں جلتا رہا ۔ آپ
نے فرمایا ۔ تجھے اس کا کیا انعام ملا ۔ عرض کیا ۔ میں
نے عرش فرش والوں کو بھی دیکھا دشت جنت
ہفت روزہ پیش من (یعنی اکٹھوں جنت اور ساتوں
روزہ بھی دیکھے ۔ سبحان اللہ ۔ لَا فَرْقَ بَيْنَ

مَسَاجِدِهِمْ وَلَا مَتْنِهِمْ وَلَا مَعْرِفَتِهِمْ بِأَحْوَالِهِمْ
وَنِيَّاتِهِمْ وَغَدَائِهِمْ وَخَوَالِطِهِمْ ۔ وَذَلِكَ
عِنْدَهُ جَلِّيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ ۔

ترجمہ :- یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی
 حیات و وفات میں کچھ فرق نہیں۔ آپ اپنی
 امت کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی حالتوں ان کی
 نیتوں، ان کے ارادوں، ان کے دلوں، ان کے
 خیالات تک کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ سب آپ
 پر روشن ہے۔ جس میں کسی قسم کی پوشیدگی نہیں
 (مواہب لدنیہ جلد ۲ ص ۳۸)

ان نصریات کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں
 رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا
 فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و

بارک و سلم

مختار دوعالم

—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ — أَمَّا بَعْدُ —
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ — بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ —
وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُخَيَّرُ عَلَيْهِمُ الْخَلِائِفَ —
قرآن و حدیث گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ساری کائنات
کے لیے قاضی، حاکم اعلیٰ اور مختار دو عالم
بنا کر بھیجا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے
اختیارات و کمالات کی بدولت امام الانبیاء
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی انگلی کے ایک اشارے
سے آسمان پر چاند کو توڑا۔ اور کبھی ٹوہ بے ہوئے موسم
کو واپس موڑا۔ کبھی سیاہ نام چہرے کو اپنے دست

مبارک سے بدرِ منیر بنایا۔ اور کبھی کسی کو اپنی نہانی
 حق تو جہان سے جنت کا مژدہ جافزا سُنایا۔
 یہ جو ادبِ آیتِ اکرمیہ مذکور ہے، اسی کا ترجمہ یہ
 ہے۔ اور میرے آقا متابہ دو عالم کی شان تو یہ ہے کہ
 مسلمانوں کے لیے پاک اور صاف چیزوں کو حلال
 اور گندمی اور ناپاک چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔
 پھر لطف یہ ہے کہ جس چیز کو تو چاہے حلال کر
 دے اور جس چیز کو تو چاہے حرام کر دے۔ اور پھر
 مکی واسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کی
 ہوئی چیز کو کوئی دنیا کا انسان حرام نہیں کر سکتا
 اور اس کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی دنیا کا انسان
 حلال نہیں کر سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب
 کے فیصلے کو رد نہیں کرتا۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ پارہ نمبر ۵۔ سورہ نسا
 آیت نمبر ۶۵۔

فَلَا تَرَوْا بِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ .

اے میرے محبوبِ پاک علیہ السلام مجھے تیرے

رب کی قسم کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں تیری حکومت تسلیم نہ کرے گا۔ اور تیرے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہ کرے گا۔
تیرے مقام پر ارشاد فرمایا۔

اِذْ مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْا اَسْمِعْنَا وَا
اَطَعْنَا وَاذْلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

کہ ایمان والوں کی یہ بات پکی ہے۔ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تاکہ میرا محبوب ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم نے اپنے رسول کے فیصلہ کو سنا اور تسلیم کر لیا۔ اور وہی لوگ بھلائی والے ہیں۔

اس آیت کریمہ پر اگر غور کیا جائے کہ ایمان والوں کو دعوت اللہ اور اس کے رسول دونوں کے لیے ہے۔ مگر فیصلہ حکومت بنی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کی ہے۔

اس ارشاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ (پارہ ۱۱ سورہ نور)
 ذَاذَاذُعُوْا اِلٰی اللّٰہِ ذَاذَاذَا سُوْا اِلٰہِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا
 قَامُوْا مِنْهُمْ مَّعْرِضُوْنَ۔

جب ان کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ میرا رسول ان میں فیصلہ کرے تو ایک فرقہ والے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور آج بھی وہ فرقہ موجود ہے۔ اور وہ ہے پاکستان کا جدید ملا کا فرقہ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اس کے رسول کی طرف تو جانے سے رکتے ہیں۔ یعنی تیرے فیصلے، تیری حکومت اور تیرے اختیارات کو تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی یہ تمام آیتیں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ یا مسلمانوں کے چنے ہوئے قاضی حاکم اعلیٰ اور مختار دو عالم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کئے ہوئے ہیں۔

مذکورہ بالا آیات قرآنیہ پر بھی غور کرو۔ اور کل والے
آقا مختار حاکم کے مانتے پر جو لوگ اعتراض کرتے
ہیں۔ وہ غور دیکھ لیں کہ ہماری جگہ کونسی ہے۔

مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۱ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے

ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں
خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو! تم پر حج فرض کیا
گیا ہے۔ ان میں سے کسی شخص نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض
ہے تو آپ خاموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ
اسی آدمی نے اس بات کو تین بار تکرار کیا تو
حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ لَوْ قُلْتُ لَعَسَ كَوْجِبَتْ۔

اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔
یہ حدیث پاک بھی حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے مختار ہونے کی دلیل ہے۔ کہ
کل والے آقا اگر کسی چیز کے متعلق انکار کر
دیں تو وہ قانونِ شرع بن جاتا ہے۔ اور اگر
کسی چیز کے متعلق ہاں کہہ دیں تو وہ بھی قانون

شرع ہو گا۔ جس نبی پاک کی زبان سے نکلی ہوئی
 ہر بات شریعت کا قانون بن جائے اور جس
 کے ایک انگلی کے اشارے سے ٹو با ہوا سوچ
 واپس لوٹ آئے اور آسمان پر چاند ٹکڑے ہو جائے
 اور جس نبی کے انکار میں جہنم اور جس کے اقرار
 میں جنت ہو اس نبی کو بے اختیار اور ایک
 کمزور اور مجبور بشر سمجھنا کفر نہیں تو اور کیا ہے۔
 (وہ رسول جس کی ہر دعا قبول)

بارگاہِ خداوندی میں کسی کی دعا کا قبول ہونا
 بھی اس کی بزرگی طہارت پاکیزگی اس کے
 برگزیدہ اور مقبول الہی ہونے کی دلیل ہوتی
 ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ
 کہ اور کون بزرگ برگزیدہ اور مقبول الہی ہو
 سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں
 کو شرف قبولیت بخش کہ ان کی صداقت کی
 دلیل بنایا۔

(حضرت آدم علیہ السلام کی دعا) پاہ ع

سورہ اعراف آیت ۳۲

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَنَا تَغْفِرًا لَنَا وَ
تُذَحِّمَنَا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

ترجمہ:- حضرت آدم و حوا نے کہا کہ اے ہمارے
رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر
تو ہم پر رحم نہ کرے، اور نہ بخشنے تو ہم ہوجاویں
گئے گھاٹے والوں میں سے۔

پارہ اول - آیت ۱۲۹ = رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے
میرے رب اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے
ایک رسول مبعوث فرما۔

پارہ ۲۳ سورۃ الدھن آیت ۱۰۱ =

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشِّرْهُ بِأَخِي
حَلِيمٍ -

ترجمہ:- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ
اے میرے رب مجھے ایک نیک پاک طبیعت
اور حسین بیٹا عطا فرما۔ پھر ہم نے خوشخبری دی

ایک بار بار لڑکے کی۔

حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد باری ہے۔ پچھلی سورۃ انبیاء، آیت ۸۷۔
 مَنَادِي فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ
 اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ
 مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُخَيِّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ترجمہ:- حضرت یونس علیہ السلام نے مجھے اندھیرا
 میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور
 تو سب عیوب و نقائص سے پاک ہے
 بیشک میں نے بے جا کام کیا۔ پس ہم نے
 اس کی دعا قبول کی، اور اُس کو اس غم سے
 نجات دی اور ایسے ہی ہم ایمان داروں
 کو نجات دیا کرتے ہیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ پارہ نمبر ۳ سورہ
 آل عمران آیت نمبر ۳۸، ۳۹ =

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبِّهٖ ۝ قَالَ رَبِّ هَبْ
 لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّتَهٗ طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعٰى

توجہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ
اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے
اولاد پاکیزہ۔ بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔
پھر خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے
ایک لڑکے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ
ہو گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ پارہ نمبر ۱۱
سورہ مائدہ آیت نمبر ۱۱۴۔

قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۔

توجہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے
اللہ ہمارے پالنے والے ہمارے لیے آسمان سے
کھانا نازل فرما۔ قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنْزِلُهَا عَلَیْکُمْ
تو کہا اللہ تعالیٰ نے میں وہ دسترخوان اُتاروں
گا۔

پارہ نمبر ۱، سورہ بقرہ۔ آیت نمبر ۸۴۔

اُجِیْبْ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَا۔ ارشاد باری

تعالے ہے کہ میں ہر ایک کی پکار کو یعنی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی اور کہیں بھی مجھے پکارے۔ جب عوام کے لیے ایسی خوشخبری ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کی دعائیں قبول کیونکر نہ ہوں گی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کیوں کہ شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے۔ ترمذی شریف جلد اول ص ۷۷۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَامِلٌ فِي سُبُلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَفْعِدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَقٌّ تَصِلُ عَلَى نَبِيِّكَ -

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے بلکہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان مقبوض

رہتی ہے۔ اور اس میں سے کوئی نئے ادھر یعنی
 بارگاہ ایزدی میں نہیں جاتی۔ تو جس کے درود
 پاک کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی
 ہوں۔ تو اگر وہ ذات مکرم خود ہاتھ اٹھا کر
 کوئی دعا کرے تو وہ قبول کیوں نہ ہوگی۔
 انشاء اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے۔
 کہ ہمارے آقا وہ رسول ہیں، جن کی ہر دعا قبول
 ہے۔ اور اسی عقیدے اور ایمان کی بنا پر نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گھر بار میں
 جانے والا کبھی خالی نہیں آتا۔ حاجت مندوں
 نے آپ کے آگے دامن پھیلائے۔ بیماروں نے
 شفا چاہی، اور بے چاروں نے چارہ۔ فقر و ناتہ
 والے لوگوں نے امداد چاہی۔ اور مصیبت زدوں
 نے اپنے دکھ کا علاج طلب کیا، خالی جھولی ہاتھ
 دامن بھرے جاتے۔ بیماروں کو شفا ملتی اور دکھیوں
 کو سکھ۔ غم کے ماروں کو راحت ملتی اور باطل پرستوں
 کو حق۔ کیوں کہ ہر دقت سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کا دروازہ قبول اجابت کے لیے کھلا تھا۔

مسلم شریف جلد دوم ص ۲۳، مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۵
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا تَيْتُ نَاسُؤَلُ اللَّهَ عَلَى
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا۔
تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ
کیوں روتے ہو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں مشرکہ ہے اور میں
نے اسے راہ راست پر لانے کی بڑی کوشش
کی ہے، مگر ناکام رہا ہوں۔ آج اس کو دعوت
دی تو اس نے آپ کی شان میں ناپسندیدہ باتیں
کیں، اس لیے روتا ہوں۔ اسے کلی واسے آقا۔
فَادْعِ اللَّهَ اِنَّ يَهْدِيَكَ اُمَّّ اَبِي هُرَيْرَةَ۔ آپ
دعا فرمائی کہ خدا تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت
دیدے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ أَهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ - کہ اے اللہ
 ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ ^{رضی}
 فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے
 یہ ایمان افروز الفاظ سن کر میں خوشی خوشی گھر
 گیا۔ کیوں کہ مجھے یقین تھا کہ نبی کی دعا میں خدا
 کی عطا ہے۔ اور جب میں گھر گیا تو مکان کا دروازہ
 بند تھا۔ والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سن
 کر — فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبْنَا هُرَيْرَةَ — تو ماں نے
 کہا۔ اے ابو ہریرہ دروازے پر کھڑے رہو۔ اور
 میں نے غسل کے پانی کی آواز سنی۔ جب ماں غسل
 سے فارغ ہوئی تو اس نے منے سے کہنے پہنچے اور
 فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبْنَا هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ ۝

یہی میری ماں نے دروازہ کھولا اور با آواز بلند
 کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پس میں خوشی
 اور مسرت سے دوڑتا ہوا بیٹی کریم کے پاس گیا

اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے
 تھے۔ تُوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْبَشَرِ حَتَّى اسْتَجَابَ دَعْوَتُكَ - تو میں نے عرض
 کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو
 مبارک ہو کہ خدا اُن سے آپ کی دعا کو
 قبول فرمایا ہے اور یہی ماں مسلمان ہو گئی
 ہے۔۔۔

نگاہِ نبی میں یہ تاثیر رکھی
 بدلتی ہزاروں کی تقدیر رکھی

مشکوٰۃ شریف ص ۵۵ = ترمذی شریف جلد دوم ص ۲۰۹
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ اتَّهَمَهُمْ أَمَّا إِلَّا سَلَامًا بَابِي جَهْلِي
 بَنَ هَسًا أَوْ بَعْضِ بَنِ الْخَطَابِ وَاصْبَحَ مُمَرَّ وَقَدْ
 عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ
 ثُمَّ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ
 فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ کہ اے اللہ اسلام کی عظمت بڑھانے کے لیے یا ابو جہل کو مسلمان کر دے اور یا عمر کو پس صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو کر خانہ کعبہ میں سب کے سامنے نماز ادا کی کیوں کہ دونوں میں ایک کے لیے دعا کی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور اگر کملی وہ دونوں کے لیے دعا فرما دیتا، تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا۔

مطلب یہ کہ او۔ کی پیاٹے اگر۔ و۔ ہوتی تو دونوں ہی مسلمان ہوتے۔ کیوں دعا کا معنی پھر یہ ہوتا کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر دونوں کو مسلمان کر دے۔

اصل میں واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی

ہوئی عزت و توقیر کو برداشت نہ کرتے ہوئے
 ابو جہل نے ایک دن اپنی تمام قوم کو اکٹھا
 کر کے اعلان کیا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو قتل کرے گا، اُسے بہت سا انعام
 دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر حضرت عمرؓ
 مکی دارے کا قتل اپنے ذمہ لے لیا۔ اور تلوار
 میان سے نکالی۔ ادھر عمر کی تلوار بنی کو قتل
 کرنے کے لیے میان سے نکلی، ادھر عمر کو مسلمان
 کرنے کے لیے دعا بنی کہیم کی زبان سے نکلی۔
 تو حضرت عمر پورے جوش و خروش اور غصے کے ساتھ
 ہاتھ میں ٹنگی تلوار لے کر جا رہے تھے۔ کہ راستہ
 میں ابو نعیم ملے تو انھوں نے کہا کہ عمر تمھاری
 آنکھوں میں خون ہے اور تمھارے ہاتھ میں
 ٹنگی تلوار۔ اس جوش اور غصہ میں کہاں جا رہے
 ہو۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ آج محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اور
 اسلام کا نام و نشان مٹانے جا رہا ہوں۔ تو ابو نعیم

نے جواب دیا کہ :-

نہ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن

چونکوں سے یہ چراغ بھیا یا نہ جائیگا

اور کہا کہ اے عمر زمین و آسمان مٹ سکتے ہیں ۔

لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسلام کا

نام قیامت تک نہیں مٹ سکتا ۔ اور پھر کہا اے

عمر جی کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر

لو ۔ کیوں کہ جس ہی کو تم قتل کرنے اور اسلام

کو مٹانے جا رہے ہو ، تمہاری بہن اور بہنوئی

اس بنی کے دامنِ رحمت میں پناہ لے چکے ہیں

اور اسی کے سایہ امنِ امان میں آچکے ہیں ۔

ابو نعیم کا یہ بات سن کر حضرت عمر کے غصے

کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی اور جذبہ انتقام اور

بھی اُبھر آیا ۔ بنی کے دروازے کو چھوڑا اور اپنی

بہن کے گھر پہنچے ۔ دروازہ کھٹکھٹایا ۔ بہن قرآن

پاک کی تلاوت کر رہی تھی ۔ پوچھا کون ہے ؟

میں عمر ہوں ۔ دروازہ کھولو ۔ عمر نے گھر بستی ہوئی

آواز میں کہا۔ بہن اپنے بھائی عمر کی آواز سے سمجھ
 گئی کہ آج خیر نہیں۔ کہ آج عشق آزمایا جائے گا۔
 اور محبت پر کھی جائے گی۔ قرآن پاک کو بند
 کیا اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر جبہ انتقام
 میں امی غنہ اور جوش میں تنگی تلوار کے ساتھ
 اندر آئے۔ اور پر جوش آواز میں کہا۔ کہ میں نے
 سنا ہے کہ تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اور مسلمان ہو
 چکے ہو۔ بہن نے پورے حوصلے کے ساتھ جواب
 دیا کہ ہم جھوٹ بول دیتے۔ لیکن جب سے
 کلی والے آقا کا دامن رحمت پکڑا ہے، تب
 سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر
 کو آگ لگ گئی اور کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو تو بہتر درہ
 میرا مختار کوئی تعلق نہیں۔ بہن نے پھر پوری
 متانت سے جواب دیا کہ اے عمر ہم ساری
 دنیا سے تعلق توڑ سکتے ہیں اور مختار رشتہ
 بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کلی والے کو

نہیں سمجھ سکتے۔ جس کا تعلق قیامت کو بھی کام
آئے گا۔

اس جواب نے حضرت عمرؓ کو اور بھی بھڑکا دیا
اور پھر انھوں نے اپنی بہن کو پیشا شروع کر دیا۔
اور اتنا پیشا کر دیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا
تو حضرت عمرؓ نے اسی غصہ میں پھر کہا اپنا دین
پھر لے کر آؤ۔ پھر پٹنے کے لیے قیام ہو جاؤ
اور میں نے اپنے اہل خانہ کو جڑے سے
تھوک ماری جواب دیا۔

یہاں جبر کے مجھ کو تو سختی تو تھا
نور میری کوئی گناہ میرے میں ہوا

یہ کہانی یہاں کن جواب سن کہ حضرت عمرؓ
نے پھر پیشا شروع کیا۔ اور پھر اس قدر پیشا
کہ جسم سے خون کے فوارے بہہ نکلے اور پھر
بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت عمرؓ
پھر گر جتے ہوئے کہا۔ کہو کیا ارادہ ہے۔ تو پھر بہن
نے بڑے حوصلے سے بقول حنیفہ جانندھری جواب

اور کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ تو بہن نے جواب دیا
 کہ اے بھائی یہ خدا کی کتاب پاک ہے اور
 تمہارے ہاتھ ناپاک ہیں۔ اس لیے تم اسے
 چھو نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بہن
 مجھے معاف کر دو۔ اور میرے گلے میں رسی ڈال
 کر مجھے اپنے بنی کے پاس لے چلو۔ بہن نے
 حضرت عمر کو ساتھ لیا اور درِ مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ اس وقت
 کملی واسے آقا حضرت حمزہ کے گھر میں
 رونق افروز تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ پہرہ دسے رہے تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا
 تو پکارا اُٹھے کہ اے عمر اگر ٹیک ارادہ سے
 آرہے ہو تو بسم اللہ۔ اور اگر تمہاری نیت
 میں کوئی فرق ہے تو پھر تمہارا سر ہوگا اور حمزہ
 کی تلوار۔۔۔ کملی واسے نے سنا تو پوچھا حمزہ
 کون ہے۔ عرض کی میرے آقا عمر آیا ہے،
 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے

آنے دو۔ اسے تو میں نے خدا سے مانگ لیا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا حضرت عمرؓ اندر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کلمہ شہادت پڑھا۔ اور حلقہ بگوشی اسلام ہو گئے اور پھر کلی واسے آقا نے لطف و کرم سے دیکھا تو خلیفہ ثانی بنا دیا۔ کیوں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اسی لیے آپ نے مسلم شریف جلد اول میں فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ معلوم ہوا جو صاحب اعتراض کرتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں۔ کیونکہ جب حضور کا آخری وقت آیا تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے

متعلق قریب لکھ دوں تاکہ (میرے بعد لوگ گمراہ نہ ہوں) بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں۔ نیز آپ کی خلافت کا بھی ارادہ رکھتے تھے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضور نے اپنے مرضِ وفات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا:-
 اُدْعِ ابْنِ ابی بکرٍ وَ اَحْمَدَ حَتّٰی اَکْتُبَ کِتَابًا
 فَاِذَا فَرَغْتُ اَنْ یَشْهَدَ مُتَمِّنٌ - وَلَیْقَوْلُ قَائِلٌ
 اِنَّا دَلَّیْا بِیَ اللّٰهِ وَ اَمُوْنُوْنَ اِلَّا اَبَا بَکْرٍ -

ترجمہ:- اپنے باپ اور بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ کیوں کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور کہنے والا یہ نہ کہے (کہ میں خلافت کا متفق ہوں) اور اللہ تعالیٰ اور مومنین دونوں انکار کرتے ہیں۔ ابو بکر کے سوا کسی دوسرے شخص کی خلافت سے معلوم ہوا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ثانی خلیفہ حضرت عمر فاروق ہی ہیں۔

روایات بالا سے حسب ذیل امور ظاہر ہوتے

ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مشار ہونے کا نمایاں ثبوت ہیں۔ تو میرے بھائیو! اگر اسی
میں غور کیا جائے کہ بات کو آپ دعا مانگتے ہیں

تو جمع لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابو جہل کی پارٹی نے
مشورہ کیا ہے کہ ایسا کون شخص ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
سر لائے۔ عمر نے کہا میں لاؤں گا۔ حضور نے دعا مانگی تھی جو کہ
مذکورہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ سر لینے کے طریقہ سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ لینے نہیں
بلکہ دینے آیا ہے۔ تو میرے بھائیو! اگر سمجھ اور ادراک سے
کام لیا جائے تو یہ بہت بڑی آپ کے حاکم اعلیٰ اور مختارِ
عالم ہونے کی دلیل ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

خاتم شمس

کتبہ محمد عبده بن عبد الرحمن

بعض سبق آموز اور بعض عبرت آموز جو کہ انسان کے لیے ضروری ہیں والدین پر احسان کرنا۔ علماء کرام کا اجماع کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے بعد والدین کا مقام ہے۔ باقی تمام لوگوں سے زیادہ احسان اور شکریہ کے مستحق والدین ہیں۔ خود خالق کائنات نے فرمایا یَدْفَعُ تَائِبُكَ اَنْ لَا تَحْبُدُ وَالْاٰیٰتُ دِلًا لِّذٰلِکَ یُبَیِّنُ اِحْسَانًا۔ حکم فرمایا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔

معلوم ہوا والدین کی اطاعت جائز امور میں واجب ہے والدین کا نافرمانی کی برائی ہیں، اسے جو ان بیٹے اگر تیرے پاس والد یا والدہ یا دونوں پوڑھے ہو جائیں، نو ارشاد فرمایا اور۔

کَلَّا تَقْلُ لَکُمَا اَنْ وَلَدَ تَشْفَہُا۔ تو تو ان کو کلمہ اُن بھی مست کہو۔ اور جھڑکو بھی نہیں۔ (یتیموں کے مال کھانے والوں کی سزا)

بعض لوگ یتیم کی پرورش کرتے تو ہیں۔ مگر کسی بہانے سے ان کا مال کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اور۔

يَا كَلْبُوتُ اَمْوَاالَيْتُمٰی ظَلَمًا۔

جو لوگ یتیموں کے مال ظلماً کھاتے ہیں ۔

اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔

شراب کے چھوڑنے والے کے لیے بشارت۔

فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رب

کریم عزت والے بزرگ نے قسم کھائی۔ کہ مجھے

اپنی عزت کی قسم جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ

بھی پیئے گا میں اسے اتنی ہی پیپ پلاؤں گا۔

اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا

اسے سو من تدسی سے پلاؤں گا۔

مکوة شریف ص ۱۸ سود خوار کی سزا۔ اور سود کی

شامت) جب آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے

تو ایک ایسی قوم بھی آپ نے دیکھی جن کے پیٹ

برٹھ کر کمروں کے برابر ہیں۔ جب وہ اٹھتے ہیں

تو گر پڑتے ہیں۔ تو حضرت جبریلؑ نے عرس کیا کہ یہ

سود کھانے والے ہیں (زیر قافی ص ۴)

پیر رسالہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ - صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ ﷺ کی چار صحابہ زوایاں

جس سے میلے :-

معتبر کتب شیعہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ جناب رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چار بیٹیاں ہیں -

حضرت زینبؓ - حضرت رقیہؓ

حضرت ام کلثومؓ - حضرت فاطمہؓ

قیمت ۲۵۰ پیسے